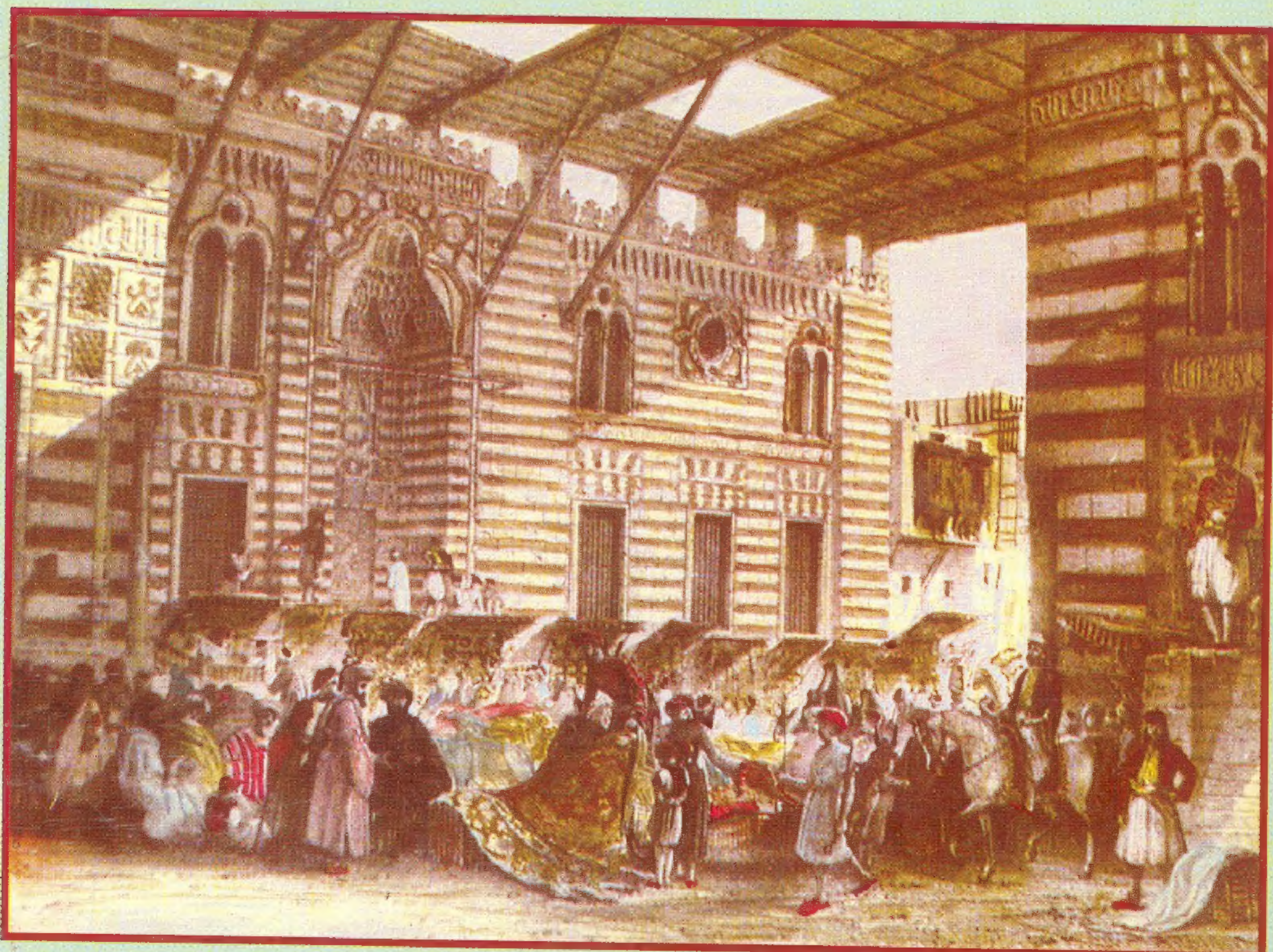

رواد الفن
القصة

محمد إبراهيم المويلح

الجزء الثاني

علاج النفس
ومقالات لم تنشر في كتاب

المجلس
الأعلى
للثقافة

تقديم وتحرير: روجر آلن

الأعمال
الجمالية

محمد إبراهيم المويلى
المؤلفات الكاملة

رواد الفن القبطي

أمين عام المجلس الأعلى للثقافة
د. جابر عصفور

رئيس التحرير
د. صبرى حافظ

مدير التحرير
منتصر القفاش

الإخراج الفنى والغلاف
هشام نوار

الطبعة الأولى
المجلس الأعلى للثقافة
القاهرة ٢٠٠٢

محمد إبراهيم المويلحي
المؤلفات الكاملة

رواد الفن القصصي

محمد إبراهيم المويلحي

المؤلفات الكاملة

الجزء الثاني

علاج النفس

ومقالات لم تنشر في كتاب

حررها وقدمها: روجر آلن

٢٠٠٢

علاج النفس

محمد إبراهيم المويلحي

وزارة المعارف العمومية

علاج النفس

لمنشته

المرحوم السيد محمد بك المويلحي

حقوق هذه الطبعة محفوظة للوزارة

(١) صورة غلاف الطبعة الأولى من كتاب «علاج النفس».

تهيد

هذه رسالات في الأخلاق لعلاج النفس، وطيب العيش، حتى تتسنى لها سعادة الحياة، لم ننشئها من لدنا إنشاءً، ولم نبتدعها من عندنا ابتداءً، وإنما هي ضوء اقتبسناه من المطالعات في كتب الأوائل والأواخر من شرقيين وغربيين، وثمره مجانية من مشاهدات الزمن وتجارب الأيام، مما جعلناه لنفسنا درساً في تقويم النفس، عسى أن نكون قد انتفعنا بها شيئاً قليلاً، والقليل في شفاء النفس كثير، ولا فضل لنا فيها إلا مثل فضل النحل، تجنى من أثمار الأشجار وأكمام الأزهار ما تحوله في بطنها عسلاً وشهداً فيه شفاء للصدر، ونحن نعرضها اليوم على أعين الناس، عسى أن ينتفعوا إن شاء الله منها بالشيء الكثير، وليس تقديمنا إياها لهم في منزلة أوامر الطبيب للمريض، بل في منزلة دواء مجرب من مريض إلى مريض، ومن عاجز مستفيد إلى مستفيد.

سهولة الفلسفة (١)

وقع للحكمة والفلسفة بيننا ما وقع لسائر العلوم، من الغموض والإبهام، والحشو والتعقيد، والزيادة والنقصان، واختفاء المتون تحت كثافة الشروح. فإذا جرى ذكر الفلسفة بين الناس يوماً، عدوها علماً من العلوم الزائدة، التي يشتغل بها بعض أفراد يختصون بها دون الناس عامة. ثم اختلفوا في حقيقتها، فمنهم من يراها أصلاً يتفرع عنها الإلحاد والزندقة، ومنهم من يعتبرها آلة للشك، وطريقة عوجاء سوفسطائية، يقلب المشتغلون بها الحق باطلاً والباطل حقاً كما يشتهرون، بسعة احتيالهم في صناعة البرهان.

والحقيقة أنها ليست في شيء مما قرت عليه ظنون الناس وأوهامهم فيها، وأنها هي العلم الواضح، والنور الساطع الذي يهتدى به إلى سعادة الإنسان، ويرشد إلى جمال النظام في العمران. وهو عام لا يختص بفئة دون فئة، وفي قدرة كل إنسان أن يتناوله، ويأخذ بأحكامه، وأن في نفس كل امرئ قبساً من الفلسفة، وإن لم يكن فيلسوفاً، كما أن في نفس كل إنسان خيلاً من الشعر، وإن لم يكن شاعراً.

وينقسم هذا العلم إلى ثلاثة علوم: علم الإلهيات، وعلم الطبيعيات والرياضيات وعلم الأخلاق.

أما علم الإلهيات فخاص بالدين، وأما علم الطبيعيات والرياضيات فهو علم شائع معروف، وأما علم الأخلاق فهو سياسة النفس ورياضتها على الفضيلة، وهو أهم الأقسام لتوقف سعادة الإنسان عليه في حياته.

ويغنيننا عن الإسهاب في أن أهم ما يطلبه الإنسان من الفلسفة هو الأخذ بفضائل الأخلاق ومحاسنها والتخلي عن رذائلها ومساوئها، وأن نذكر شيئاً من سيرة شيخ الفلاسفة «سقراط» الذي بلغ درجات الكمال الإنساني بسياسة نفسه ورياضتها على الفضائل.

(١) م ش ١٥٠-١٥١ / ٢٦، ١٩ أبريل ١٩٠١.

كان سقراط رجلاً نحاً للتماثيل في أول عمره، فبرع في صناعته وفاق فيها الأقران ولما بلغ الثلاثين من عمره أحس من نفسه ميلاً إلى البحث عن الحقيقة ينشدها أنى وجدها، وكفل له بعض أغنياء «أثينا» ما يكفيه مؤونة السعي وراء رزقه، فانقطع للدرس والبحث حتى بلغ درجة عالية، أرتته أن مباحث الفلسفة بين العلماء في زمانه، لا تكفى تهذيب النفس وسعادة الحياة، لانحصارها في أوليات العلل والأسباب، فصرف اجتهاده إلى أن ينزل بها من المجردات إلى الموجودات التي يسهل على الإنسان تناولها بحكم الطبيعة، فقصر همه على علم الأخلاق الذي يرشد الناس إلى سعادتهم في معيشتهم، بوقوفهم عند حدود الفطرة الغريزية، ومعرفة الحقائق، واستفظاع الرذائل، واستبشاع الأباطيل والأضاليل، وكف الأذى ومقت الظلم، وحسن الطاعة للشرائع الوطنية، واحترام واجبات الإنسانية، ورياضة النفس على الصبر والتجلد، وكبح جماحها عن الاسترسال في الشهوات، والقناعة بالكفاف، دون التهاك على الثروة والغنى، مع الشجاعة والإقدام على ما يدفع المنكر والمكروه عنها وعن الناس.

وكان القول عنده في الفلسفة مقروناً بالعمل وتأدية الواجب، بخلاف الباحثين من أهل زمانه في الفلسفة، حتى إنه ترك دروسه ثلاث مرات ودخل جندياً في صف الجند، لدفع العدو عن بلاده، فكان محل الإعجاب لما أظهره من الشجاعة، ومما يذكر له في تلك المواقع التي شهدها أنه رأى أحد الجنود في يد الأعداء مثخناً بالجراح، فقاتل عنه حتى انتزعه منهم، ولم يكتف بذلك، بل نزع عن صدره علامة الشرف التي نالها لحسن بلائه، وحلى بها صدر الجريح وراه أولى بها منه، ومن مواقفه أيضاً أنه بقى يقاتل حتى لم يبق من جيشه كله في ميدان القتال غيره مع القائد، ووجد في ساحة الميدان أحد القواد ساقطاً عن جواده فحمله على كتفه حتى وضعه في المأمن.

تلك درجته في الصناعة، وهذه رتبة في الشجاعة، وإليك منزلته في الثبات للدفاع عن الحق، فمن ذلك أنه لما صار عضواً بالانتخاب في مجلس الشيوخ، ذهب مع أعضاء ذلك المجلس لرياسة اجتماع عام من أهل أثينا، عقدوه لمحاكمة بعض القواد الذين انتصروا في موقعة بحرية انتصاراً مذكوراً، ثم حالت العاصفة بينهم وبين دفن موتاهم، وكانت شريعة أثينا تقضى بحكم الإعدام على كل من يغفل دفن الموتى، فأرادوا تطبيق هذا الحكم على هذه الحادثة فقام سقراط للأخذ بناصرهم، وأخذ يدافع عنهم ويظهر ما

فى هذا التطبيق من الخطأ الفاحش والظلم المبين، وبلغ من تهور العامة وتهوسهم فى الإصرار على معاقبة أولئك القواد بالإعدام، أنهم طلبوا أن يسرى هذا الحكم على كل من يعارض فى تنفيذ ذلك القانون، فدفعت سقراط شجاعته إلى الوقوف موقف المعارضة، وحيداً فى هذا الملتحم، غير مبال بصياح العامة ولا مكترث بوعيدهم، وظل يناضل وينادى بعسرة هذا الحكم الذى يحط بقدر من يعمل به، ويلبسه ثوب الخزى والعار، ويسمه بميسم نكران الجميل لمن كانوا سبباً فى إنقاذ الوطن، ورد هجمات العدو عنه.

هذا حال القاضى العادل فى سقراط. وبونك مثال الرجل الحر بين أهل وطنه: تغلب أهل إسبارطة على أهل أثينا، وأسقطوا فيهم حكومة الشورى، وأقاموا لهم مكانها حكومة استبداد مؤلثة من ثلاثين حاكماً، انتخبوهم من بين المترفين من أهل أثينا، فكان من بوادر أعمالهم أن حضروا على سقراط درسه فى تربية الشبان، فلم يثن ذلك من عزمه بل قام فى وجه وعيدهم غير مبال به، واستمر على تحريض الأمة لاسترداد حريتها وعزل هؤلاء الظلمة، ولم يرعه ما راعها من إطلاق يد الظلم فيها بالقتل والفتك، حتى ثارت بفضل ثباته على أولئك الحكام، فقتلت منهم من قتلت وطردت من طردت.

وكان الرجل فى أوقات تخليه عن الاشتغال بالمسائل العامة، يعيش بين الناس معيشة فطرية، قاصراً همه على تعليم الشبان من أهل أثينا، ويرى أنه يخدم وطنه أحسن خدمة بحسن تهذيبهم وتربيتهم، وقد أخذ على نفسه أن يهدم ما رسخ فى الأذهان، من الأضاليل والأباطيل التى تلحق العار بالنوع الإنسانى، فما كان أجلاً منظره عندما كنت تراه يخطب فى الناس منتقداً أعمالهم، مقبها أفعالهم داعياً إياهم إلى التعلق بالفضيلة من طريق الوقوف على الحقائق، وهو رجل فرد بين أمة ضالة، لا جاه له ولا مال، غير متطلع لأطماع، ولا متطلب لدنيا، وعاش زمانه لا هم له إلا الوصول إلى هذا الغرض الجليل، يسير فيه تارة بالحدة، وتارة باللين، على حسب ما يمليه عليه حسن النظر وصواب الرأى فى المنفعة العامة، ولم يكن كأمثاله من العلماء الذين يتخذون لدروسهم مكاناً خاصاً، ووقتاً معيناً، بل كان يلقي على الناس دروس الفلسفة والحكمة فى الطرق المسلوكة والأسواق العامة، وكان ينتهز كل فرصة لإرشاد القاضى فى وظيفته، والحاكم فى منصبه، والصانع فى حرفته، والزارع فى حراثته، وينزلهم منه عند النصيح والإرشاد منزلة الأبناء والإخوة فى الحنو والإشفاق، لا فى منزلة الطلبة فى خضوعهم للاستفادة

والتعلم، وكان يستدرجهم فى الحديث ويستجلبهم، فلا يشعرون إلا وقد بسطوا له ما تكنه صدورهم من خفايا سيرتهم، ثم يتلقون عنه ما يغرس فيهم من الاعتقاد، بأن سعادة الحياة بين كل الطبقات لا تتم لأحد إلا بالعمل الصالح فى نفسه والعمل الصالح بين أهله وصحبه، والعمل الصالح بين أبناء جنسه. ومما كان يكرره على أسماع العامة فى مواقفه بينهم قوله لهم: اعلموا أنكم إذا رضيتم أن تكونوا عبيداً للشهوات، فلا سبيل لكم إلى الفضيلة التى تصعد بكم إلى معارج السعادة، ولا تأثير لصوت العقل والحكمة إلا فى النفوس الطاهرة التى تسعى جهداً للتخلص من قيود الشهوات، ولا وصول إلى ذلك إلا بإطراح فضول العيش بما لا حاجة إليه فى الفطرة الطبيعية، فإذا بلغت ذلك من أنفسكم بطول التفكير والتمرن انجلت عنكم ظلمات الجهل، وانقشعت سحب الأضاليل، وليست قوة الشهوات هى التى تتغلب على النفس ولكن الجهل هو الذى يضعف النفوس ويذلها ويغلها فى تلك القيود، فعليكم بالتغلب على سلطان الشهوات الذى يسلطه عليكم الوهم والجهل، لتخرجوا من الظلمات إلى النور، وتذوقوا حلاوة الفضيلة التى بها تمام السعادة.

ثم انتهى أمر سقراط إلى ما ينتهى إليه كل عالم فاضل بين نصراء الجهل وأهل الأهواء والأغراض، من الحسد له، والحقده عليه، والسعاية به ليتخلصوا من عواقب نصحه وإرشاده للناس وكشف الضلالات عن أبصارهم، حتى يبقوهم على ما هم فيه من الجهالات، ليسهل عليهم التسلط فيهم، وحفظ مكانتهم لديهم، وولوع نوى الجهل بذوى الفضل قديم فى العالم، فكادوا له ما كادوا، وأتمروا به فأشاعوا عنه ما يستنكر لديهم من الأقوال، ويستقبح من الأفعال، حتى أثاروا عليه طبقات الجهلاء، فأعلنوا كراهته وبغضه، وطلبوا محاكمته. فتقدم أحد المفسدين منهم إلى مجلس الشيوخ، وادعى عليه أنه ينكر دينهم، ولا يؤمن بالهتهم، وأنه يفسد عقول الشبان والفتيان، ويبطل عقائدهم بما يلقيه عليهم من الأقوال الباطلة، والأفكار المضللة، فانخدع مجلس الشيوخ بهذه المفتريات، وخاف أعضاؤه على أنفسهم من ثوار العامة. فطاوعوهم وحكموا عليه بالموت بتناول السم. وهنا موقف الإعجاز فى مقابلته للحكم بالرضا والقبول، وقد عرض عليه بعض تلاميذه أن يجدوا له مخلصاً، ويعدوا له أسباب الفرار من هذا العقاب الجائر والظلم الفاضح، فزجرهم وقال لهم: لست أرى أن أكون مثلاً للناس فى الخروج على حكم القانون، ومن ارتضى أن يعيش فى بلد فليمتثل لما تقضى به شريعته. واستمر فى

تدريسه كأحسن ما كان حتى حان وقت التنفيذ. وكان يلقي على تلاميذه في ساعته الأخيرة مقالته في خلود النفس. وتناول السم بيده وهو ساكن الجوارح، مطمئن النفس، باسم الثغر.

وكان مثل سقراط في فلسفته كمثل ضوء الشمس الساطع في هذا الوجود، فلما مات تحلل هذا الضوء إلى طيف فأخذ كل تلميذ من تلاميذه بلون منه. فكلهم منه مقتبس وإليه راجع، وإن اختلفوا اختلاف تلك الألوان بتفرقهم، فإنهم يمتزجون امتزاجها بتجمعهم.

فذهب أفلاطون بفلسفته إلى القول بخلود النفس، وسما بها إلى عالم المجردات، ورأى أن سعادة النفس قائمة على الاتصال بذلك العالم العلوى.

وقصر «انتستين» فلسفته على علم الأخلاق، وجعل سعادة الحياة في احتقار الجاه والمال، ونبذ الشهوات، والعمل بالفضيلة. ولما كانت الغاية عنده من هذا الوجود بلوغ سعادة النفس، فقد قرر أن الفضيلة وحدها هي الطريق لتلك الغاية، وأن ما كان من أفعالنا خارجاً عنها فهو إما ضار وإما غير نافع. وذهب «أريستيب» إلى أن اللذة هي الغاية المقصودة من الحياة، وأن شعور الإنسان هو المعيار الذي تقاس به اللذات، فيترك الإنسان أدناها لأعلاها، وإذا ظن أنه انحرف عن مذهب أستاذه سقراط بهذا التحديد، فإنه عاد فقيده: بأنه لا بد للإنسان أن يجعل من نفسه سلطاناً له على لذته، ولا وصول لذلك إلا بإنماء القوى العقلية بالتربية.

ثم جاء «أرسطو» وهو تلميذ أفلاطون، فتوسع في مذهب أستاذه، وجعل أساس فلسفته البحث عن العلل والمعلولات، وسمى كل بحث منها علماً، ليرجع بذلك كله إلى علّة العلل، فجمع العلوم البشرية في دائرة فلسفته، فاستوعب بتأليفه التاريخ الفلسفى والمنطق والإلهيات، والطبيعيات، وتركيب الأجسام والنباتات والأخلاق والسياسة والآثار القديمة، والتاريخ الأدبى واللغات، والنحو والبيان والشعر وفلسفة الفنون، وقد جعل لكل نوع من هذه الأنواع روابط وقواعد علمية. ويقال إنه لم يضع كل ذلك وحده بل أعانه عليه قوم آخرون في عهد «الإسكندر» تلميذه لاتساع جاهه وكثرة ماله، والسعادة عنده تنحصر في السعى والعمل على مقتضى الفضيلة، وارتقاء النفس إلى العلويات.

ثم جاء "ديوجين" وهو تلميذ "انتستين" المتقدم ذكره، وذهب إلى أن الفلسفة كلها في الزهد والحرمان الاختياري، وفي ازدراء ما اصطلح عليه الناس من عادات وآداب واصطلاح، وقد دعا الناس تابعيه بالكلايين، لأنهم كانوا يهرولون وراء الناس بذكر معائبهم ونقائصهم، ومجابهتهم بالتقريع والتعبير. وقد جعل "ديوجين" نفسه لوحاً يقرأ الناس فيه فلسفته حاضرة، فكان يمشى بينهم عارى البدن حاسر الرأس، مكتفياً بالخشن من القوت، يتوسد في نومه عتب الهياكل. وقد وصفه "أفلاطون" فقال عنه: "إنه سقراط يهذى ويهتر"، فإن سلطانه على نفسه ورياضتها على احتمال المشاق، وتمويتها على الحرمان الاختياري، وتخلصه من ربة الشهوات، كان نصيبه الأوفر من ميراث "سقراط" وقاعدة فلسفته من أجل القواعد وهي: أنه لا ملك للإنسان إلا ما امتلكه في نفسه، لا ما امتلكته يده، لأن ما يملكه الإنسان في الحقيقة هو ما كان في نفسه لا في يده، وما عدا ذلك فهو في يد الدهر. وكان يقول في كلامه: "إنى لأسمع صوت الدهر يناديني: ليس بين المخلوقات كلها من هو خارج عن سلطاني إلا هذا الكلب العقور"، يعنى نفسه. ووقع مرة أسيراً في يد الأعداء، فعرضوه للبيع في السوق، فكان إذا سأل من يساومهم فيه: "ماذا تحسن من عمل" قال "أمر الناس وأنهاهم". ولح في تلك السوق شريفاً من أشرف القوم في زينته وخیلائه، فقال: "بيعوني من هذا فإنى أراه يحتاج إلى سيد" وكان البائع ينادى عليه في السوق "من يشتري هذا العبد". وهو يقول: "من يشتري سيده" ثم قال للذى اشتراه "استمع لما أمرك به منذ اليوم وتقبله بالطاعة".

ثم جاء من بعدهم "أبيقور"، فجعل لباب الفلسفة في علم الأخلاق، وأن الغرض الوحيد منها هو البحث عن الطريقة التي تجعل الإنسان سعيداً في حياته، ولم ينظر إلى بقية أقسام الفلسفة إلا من هذا الجانب، ونبذ ما وضعه أرسطو من القواعد، وما حدده من الحدود، وربطه من العلوم بالمنطق. ورأى أنه يمكن للإنسان أن يهتدى بغير هذه القواعد إلى معرفة الحقيقة كما هي، ووضع في ذلك قانونه المشهور. وملاك السعادة عنده اللذة. وهو يقول "إن من تمعن في أطوار الحيوانات والأطفال، علم أن الطبيعة لم تجعل لنا حداً نسعى وراءه سوى تلك اللذة، وهي اللذة الجسمانية المحسوسة". ويقول أيضاً "إنه لا يعرف للسعادة وجوداً في غير تلك اللذة". ولكنه وضع فرقاً بين اللذة في الحركة واللذة في السكون. وتعريف هذه اللذة عنده أنها ليست في الانتقال من حالة التعب إلى الراحة،

بل هي حالة البقاء على الراحة، يعنى بقاء الجسم في مركز التوازن. وبعبارة أخرى هي في الراحة التي يجدها الإنسان عقب قضاء رغبته، أو هي فقدان الألم بأنواعه، أو هي حالة سكون النفس لا حاجة بها إلى شيء، وهو لا ينكر وجود لذة للروح بجانب لذة الجسم، ولكن لا فصل عنده بينهما، فإن لذة الروح ليست إلا لذة الجسم التي صورناها لك، مرسومة في الحافظة، أو مارة في الخيال، أو مرجوة في المستقبل، وإن مدة الزمن هي الفارق المعنوي بينهما، وعلى هذا تكون اللذة شيئاً ثابتاً موجوداً تحت تصرف الروح.

ولكن ما هو طريق الوصول إلى هذه اللذة المزبوجة، وهذه السعادة الدنيوية؟ يقول "أبيقور": إن الطبيعة بفضلها وعطفها علينا قد وضعت في أيدينا كل الوسائل، ومهدت لنا كل الطرق، للوصول إلى تلك السعادة. وجميع الأمر كله في هذا الطريق أن نميز بين الرغبات التي تدور في صدورنا، فنعرف ما هو طبيعي ضروري مثل الأكل والشرب، وما هو طبيعي غير ضروري كالرغبة في أصناف الأطعمة وألوانها، وما هو ليس بطبيعي ولا بضروري مثل فضول العيش وكمالياته. فإذا عالجنا النفس للتخلص من أسر الرغبات في القسمين الآخرين، سهل علينا الوصول إلى منتهى طريق السعادة؛ لأن الجوع والعطش هما الشيطان الطبيعيان دون غيرهما. ومن ذا الذي يعجز أن يجد كسرة من الخبز أو جرعة من الماء؟ فالقناعة والزهد والتقشف وراحة البال هي الغاية التي تنتهي إليها فلسفة "أبيقور"، وهي المؤسسة في ظاهر الأمر على اللذة. ويشهد له أعداؤه أنفسهم بأنه عاش هذه العيشة مطبقاً أقواله على أفعاله. ولكن جاء بعده من تلاميذه من خلط فيها وانحرف بها فلسفة "أريستيب"، بما جعل الناس يسمونها "الفلسفة الشهوانية".

هذه نتف من أصول الفلسفة ولبابها في بساطتها ووضوحها، دون التعقيد والإبهام والإغلاق وشوائب الجدل التي عمد إليها المشتغلون بعلوم الفلسفة فيما بعد، حتى طرحوا الفلسفة جانباً، واقتصر بعضهم فيها على علم المنطق، واعتبروه أساساً لها، مع أنه آلة من بعض آلاتها لميزان القول والفكر، وغايته تمحيص التعبير من الخطأ، أشبه شيء بآلة النحو في اللغة، وقسموه خمسة أقسام: قسم يؤدي إلى الحق والصدق في سائر أحواله ويسمى برهاناً، وهو صناعة اليقين، وقسم يؤدي في أكثر أحواله إلى الصدق وقد يكذب يسيراً ويسمى جدلاً، وهو صناعة الظنون، وقسم يؤدي إلى الحق مرة وإلى الباطل أخرى ويسمى خطابة، وهو صناعة الإقناع، وقسم يؤدي في حالاته إلى الكذب، وقد يصدق قليلاً

ويسمى سفسطة، وهو صناعة المغالطة، وقسم يؤدي إلى الباطل المحض ويسمى شعرياً، وهو صناعة الخيال.

فهذا العلم الذي يشتغلون به من الفلسفة لا يفيد الغرض المقصود منها، وهو تثقيف الأخلاق، وتهذيب الطباع، والسير على مقتضى الفضيلة، ليصل الإنسان بذلك إلى سعادة الحياة وسعادة الممات. وما نفع الإنسان من تلك القياسات والمغالطات في شفاء النفس من رذائلها وتحليها بفضائلها؟ ولعمري لو أنك جئت بألف عالم من علماء المنطق، وجئت أمامهم مثلاً بهذا الذي يعضه الفقر بنابه، وهذا الذي يقدم للقتل بين النطع والسيف، وهذا الذي يشكو ويئن، وهو تحت أثقال الذهب التي ابتزها بطرق الخيانة والندالة، واكتنزها بحبائل الغش والخداع، وهذا الذي يهاب الخطوب ويفزع من الكوارث، وهذا الذي أضناه الملل والسأم، وهو في سعة من جاهه وماله، وهذا المريض، وهذا الجريح، وهذا الأسير، وتلك التلكى، ثم أخذوا ينترون عليهم ما في كتبهم من الجدل والسفسطة التي قضوا العمر في طلابها، وينفقون ما في صدورهم من الأقيسة والقضايا، أكان ذلك ينفعهم في شيء؟ أكان يشقيهم من أدوائهم، ويسكن من أوجاعهم، فينقلب البأس وقد انفرج يؤسه، والحزين وقد سرى عنه حزنه، والمحتاج وقد خف عليه فقره، والمعذب وقد قويت عزيمته على احتماله عذابه، والخائف وقد ذهب عنه روعه، والغنى وقد علم أن الغنى غنى النفس لا غنى المال؟ وماذا يفيد الناس في هذا الموقف أقوالهم المشهورة، وقضايهم العقيمة في منطقهم مثل قولهم: لو أردنا أن نقيم ألف دليل على أن هذه الهضبة من الذهب ما عز علينا. وماذا يكسب الناس من هذه المغالطات التي يرددونها في كتبهم مثل قولهم: "لا يودع السر عند الرجل النائم، بل يودع عند الرجل الحازم، والحازم يقظ، فالحازم إذاً لا ينام؟" أو كقولهم في هذه القضية أيضاً: "كل ما لم يكن قد ضاع منك فهو معك، وأنت لم يضيع لك قرون فعندك إذا قرون؟". ودعك من قولهم في الغناء: «لا تسمع، فتطرب، فتجود، فتفتقر، فتغتتم، فتعتل، فتموت».

وما أغنى أولئك المصابين في أنفسهم عن هؤلاء الذين يشتغلون بهذا اللغو الباطل من الفلسفة، وما أحوجهم إلى فيلسوف واحد يعلم حقيقة الفلسفة وبساطتها، فيهديهم إلى ما يهذب نفوسهم بالفضائل، وينقيها من الرذائل، ويفيض عليهم من أشعة الحكمة والموعظة الحسنة ما يقشع عنهم ظلمات ما هم فيه من الأحزان والأكدار، ويكشف لهم عن

حقائق الأشياء فى هذه الحياة، ويبين لهم ما هو الضرورى من العيش، وما هى الفضول والزوائد التى أورثت الإنسان أنواع البلاء وأفانين الشقاء، وذلك هو لباب الفلسفة، وذلك هو علم الأخلاق، وإنه لقريب التناول سهل المأخذ لا يستعصى على الفهم، ولا تكدر له القرائح، بل هو فى سهولة قصة من القصص، أو حكاية من الحكايات، لا يتعذر على أى إنسان فهمه، لأنه يتناول أدوار حياته من أول عمره إلى منتهاه، ويرشده إلى الفضيلة، التى لا يمكن بغيرها أن يعيش الإنسان سعيداً ويموت سعيداً.

وهذه الفضيلة تقوم على أربع دعائم: الأولى: العقل، وهو التمييز والروية وصحة الحكم، الثانية: العفة، وهى الورع وضبط النفس عن الشهوات المؤذية الفانية؛ والثالثة: الشجاعة، وهى الإقدام والثبات عند نزول المكروه، والرابعة: العدالة، أى الاستقامة، وهى صحة الأفعال ووضعها فى مواضعها اللائقة بها.

والفضيلة تنحصر بالإجمال فيما يجب على الإنسان للإنسان، وفى قيمة الأشياء فى حد ذاتها، وفى تأثير الأشياء فى النفس وإحساس النفس بها، وفيما يصدر عنها من الأعمال، وفى أن نعلم المعنى المسمى خيراً، وهو الأمر المرغوب فيه لذاته، والمعنى المسمى شراً وهو المرغوب عنه لذاته، والمعنى المسمى نافعاً، وهو السبب المؤدى إلى الخير، والمعنى المسمى ضاراً، وهو السبب المؤدى إلى الشر.

وكل إنسان فى الوجود قادر على مزاولة الفضيلة والسير فى طريقها. وقد وضع الله سبحانه وتعالى بذورها فى فطرة الإنسان وغرس جذورها فى الصدر، لتنمو فيها بالممارسة. ولكن من سوء حظ الإنسان أنه انحرف عن الطبيعة، وتسلى من الغريزة، واستسلم للأهواء الباطلة والأوهام الفاسدة، فغطت على بذور تلك الفضيلة، ونمت مكانها بذور الرذيلة.

وجملة القول فى هذا المجال المتسع، أن علم الأخلاق هو المقصود بالذات من الفلسفة، وأن أصوله قديمة فى العالم اهتدى إليها منذ الزمن الأول فلاسفة الهند، وفلاسفة الصين، وفلاسفة اليونان، وفلاسفة الرومان. وإذا كنا خصصنا بالذكر فى كلامنا عن الفلسفة فلاسفة اليونان، فلأنهم المصدر الذى ارتوى منه فلاسفة الرومان، ومن بعدهم فلاسفة أوروبا فى العصور المتأخرة إلى يومنا هذا، فكلهم عيال عليهم، ولم

يتفوق العلماء الأوربيون، وإن كانوا تفوقوا في كل شيء، على علماء الأخلاق في الأزمان السابقة. غاية الأمر أنهم فرّعوا على تلك الأصول، وشرحوا وفسروا، وأطنبوا وأسهبوا، ولكنهم لم يأتوا بأكثر من الطراز على الثواب والهداب على الستر، وكلهم إجماع على أن محاسن الأخلاق لا تأتي إلا من طريق الفضيلة التي بينا أركانها، وأن سعادة الحياة لا تنال إلا بريضة النفس عليها، حتى تصير فيها ملكة، وأن كل إنسان قادر على مباشرتها والسير في طريقها، وأن بذورها كامنة في الصدر بفطرة الخالق التي فطر الناس عليها، لتنمو فيها بالممارسة. ولكن من سوء حظ الإنسان أنه تزحزح عنها، واشتغل بالباطل في اجتماعه، وغفل عن حقيقة سعادته، وضل طريقها، ومكث يبحث عنها من غير وجوها، وينشدها ولا يدركها، إذ خرجت النفوس عن أطوارها، وتسلفت من غرائزها، فأصيبت بالأمراض المختلفة: من الأهواء والأطماع والآمال والأمانى، فكان لابد للإنسان في معالجة نفسه أن يرتد إلى حكم الطبيعة، وأن يبحث ويفكر ويحكم عقله ويشحذ إرادته، ويغلب القوة الحاكمة على القوة الواهمة، ويكشف بنور الحقيقة ظلمات الجهل والوهم، ويروض نفسه على أحكام الفضيلة، فلا يشحن نفسه بالرغبات، ولا يضعفها بالرهبات، ولا يسلمها للهموم والغموم، ولا يتركها للجزع والفرع، ولا يعرضها للوساوس والهواجس، وأن يعودها ألا تعتبر جميع المطالب الطويلة العريضة التي تشغل أطماع الناس في هذا العمر القصير إلا أمورا تافهة، لا يعتنى بها، ولا يؤبه لها، ولا يؤثر فيه حرمانه إياها. وما أحقر أمور الدنيا، وأصغرها في جانب حياة الخلود. كما أنه يوطد نفسه ويؤهلها لمصارعة الخطوب ومنازلة النوازل، فلا يصيبه شيء منها إلا وقد أعد له عدته وقدر وقوعه، حتى لا تفاجئه الأيام بأمر جديد لم يكن في حسبانها، ولا تباغته بحادث إلا وقد اتخذ لنفسه موئلا من الحكمة يأوى إليه، ويتدرع بحصنه، وأن يكون هو على حال واحدة وموقف واحد أمام صروف الدهر وبلائه، أيام هنائه وصفائه، وأن يكون هادىء النفس ساكن البال على كل حال، وأن يكون هو المعنى بقول الشاعر لممدوحه:

وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال

فالذي يتعين علينا إذا، أن نرفع عن النفس أوهامها وأباطيلها، وأن نبين لها حقائق الأشياء، وأن نرفع عنها غشاء الأهواء، وندفع عنها عدوان الرغبات والشهوات، ونكشف عن عوامل الرذيلة التي عارضت نمو الفضيلة، فنشرح أسوأها وأنواعها، ونصور

بشاعتها وفظاعتها، وتبسط أضرارها وشروورها، حتى تعافها النفس وتستتكف منها وتبتعد عنها وتتفر منها، فتطهر من الأدناس والأرجاس، وتبدو بذور الفضيلة، ويربو غرسها. وهذه الطريقة في رأينا أدخل على النفس وأفعل بها من طريقة مدح الفضيلة وتزيينها وتبيين محارسنها، كما جرى عليه السلف. فلو كررت على الإنسان في كل يوم أن الخير أحسن من الشر، والحلم أفضل من الغضب، والصدق خير من الكذب، لأقرك على ذلك كله. ولكن طول تكرار هذه الألفاظ لا يترك في نفسه إلا صورها مجردة دون معانيها، مثل ألفاظ الوعظ في خطب المنابر، يسمعها ولا يدرك العمل بها. كان لى صاحب لا يكذب أبدا فسأله يوما كيف راض نفسه على ذلك، وقل من لا يكذب في عصرنا، فقال: «ما رضتها وما عالجتها، ولكنني عاشرت في صباى كذوبين يبتكران الكذب ويخترعانه، فكنت أشاهد من تكذيب الناس لهما وسوء سمعتهما، وما يحل بهما من الخجل والخزي، وما يفعل بهما النسيان، فيفضح الكذب، وما يصيبهما من الضرر إن قالا صدقا لأنهما عرفا بالكذب، وهان أمرهما على أصحابهما فكانوا ينفضون عنهما أو يتشاغلون، فشاهدت من سوء أثره وقبح أمره ما كر ٢٠هني في الكذب طول الحياة».

وقد آن أن نبدأ ببعض الفصول في هذا الباب. ونسأل الله الهداية في المبدأ والمآب.

الغضب (١)

اعلم- وفقنا الله وإياك إلى الرشـد- أن ما نسميه بصروف الدهر، وإحن الزمن، ومحن الحياة، ومصائب الدنيا، وأكدار العيش، وسوء الحظ، يتولد كله من رذيلة الغضب. ويقول الفرنسيون عند كل حادثه: «فتش عن المرأة»، فكذلك إذا رأيت بلية من البليات ونازلة من النوازل، فابحث فيها تجد أصلها من بذور الغضب.

فالغضب أبشع أمراض النفس، كما أن الجذام أبشع أمراض الجسم، والغضبان يشترك مع المجذوم فى تشويه الوجه، وطمس معالم حسنه، ويزيد عليه كونه مصدر النوائب ومنبع الرزايا، وفى الحديث الشريف: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»، والغضبان أسرع من الأسد بادرة فى أنواع الشرور وأسباب المهالك.

وقد عرف أحد العقلاء الغضب فقال: «الغضب جنون متقطع»، وإنك لو نظرت إلى الغضبان وهو فى اختلاط عقله، واختباط جسمه، وتقلص شفته، ويحة صوته، وازدحام أنفاسه، واحتدام وجهه، وانتفاخ أوداجه، وارتعاش يده، واضطراب عصبه، وجفان قلبه، وغليان دمه، وقذف فمه بالزبد وعينه بالشرر، لحكمت حكماً قاطعاً بأن المجنون أسلم عقبى وأقرب منه للحسنى، ولو أبصر الغضبان وجهه فى المرآة، وهو على هذه الصورة المنكرة التى تقذى العيون بالنظر إليها، لاستحيا من نفسه، ولخجل ممن يراه، وقد دخل رجل على «أفلاطون» الفيلسوف فراه منحنيّاً ويده سوط وأمامه خادم كان شرع فى تأديبه، فلما أدرك الحالة التى يكون عليها الغضبان فى غضبه أمسك عن ضرب الغلام، وكظم غيظه، وبقي منحنيّاً ذلك الانحناء، فسأله الرجل عن هذه الوقفة، فقال له الحكيم: «أردت أن أضرب هذا الخادم، فلما رأيت نفسى على هذه الهيئة قصدت تأديبها بالبقاء عليها حتى تثوب عن غيها. وقال النبى عليه الصلاة والسلام «ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب»، ولو جعلت لأحد المترفهيـن المتأنقين الذين يقيسون خطاهم بمقياس، ويتبسمون بمقدار، ويلتفتون بميزان، ضيعة من الضياع على

(١) م ش ٢٠-٤٠/١٥ سبتمبر ١٨٩٨، ١٩ يناير ١٨٩٩

أن يقطب وجهه، ويقلص شفتيه، وينكر صوته ويتابع زفراته، ويشرق بريقه، لاستنكف لنفسه أن يفعله، ولكن أغضبه بدائق تضحك من هذه الصورة أياماً.

وكم فتح الغضب أبواباً للسجن، ونصب أعواداً للصلب، وقتل أحياناً للشنق، وبسط النُّطع، وسل السيف، وأضرَم ناراً للحروب، وقد يستتر العقل آفات النفس ورذائلها إلا الغضب فإنه يستر العقل، ولا يتقلب على ظهوره شيء، بل تراه يشق الجسم، ويبرز منه شاكي السلاح، فيقطع أواصر القربى، ويفصم عرا الأبوة والبنوة، بل عرا الإمامة والنبوة. وللغضب درجات يصعد إليها. واحدة إثر أخرى حتى يصعق صاحبه، ويذهب برشده ولبه، ويطير بصوابه، ويجعل جسمه جمرة تضطرم، وجذوة تشتعل.

والغضب كالحرّيق، أوله شرارة، ثم يكون منه ما يهول سماعه، ويغول منظره، ولهذا يمكن العاقل بادئ الأمر أن يطفى تلك الشرارة، ولكن يتعذر عليه أن يطفى نار الغضب إذا هي شبت واستعرت.

وأخف الغضب ما انتشر على اللسان بالشتم والسب والصياح، وأشدّه ما يبقى محصوراً في الصدر، يزاحم بعضه بعضاً، فلا يلبث أن ينفجر بالتهور والجنون، انفجار الرجل انحصر فيه البخار.

وقد عرف «أرسطو» الغضب فقال: «هو إرادة مقابلة الشر بالشر»، ولكننا نرى كثيراً من الناس ينشأ غضبهم عن تصور نية الشر من غيرهم دون وقوعه بالفعل، وقد يفرطون فيغضبون على غيرهم، لمجرد التوهم بجواز توقع الشر منهم، ومن المبالغات في هذا الباب أن أحد أمراء اليونان القدماء بلغه من بعض حاشيته، أن أحدهم رأى في المنام أنه يكيد له مكيدة، ويدبر خروجاً عليه، فغضب وأمر بقتله في الحال، وقال: «لو لم يجل في خاطره هذا العمل ما رأى في المنام رؤياه»، وهنا يجب أن ننظر إلى الغضب: هل هو من لوازم الطبيعة البشرية؟ وهل يستعان به في بعض الأمور؟ فليبان الغرض الأول نقول: إن الإنسان من بين سائر الحيوانات أطبعها على اللطف، وأميلها إلى الرفق، ما دام باقياً على فطرته وغريزته، ومن كانت هذه حقيقته فلا قسوة فيه، والغضب قسوة. ولا نرى محبة أكمل من محبة الإنسان للإنسان، والعداوة كل العداوة في الغضب، والإنسان حريص على السعي في بقاء نوعه، وفناؤه في الغضب، والإنسان ميال بطبعه إلى التجمع،

والغضب يشقه عن الجماعة، والإنسان يرغب في نفع غيره، حتى يكاد يرمى بنفسه في الأخطار لخلاص من يعرفه ومن لا يعرفه، والغضببان يرضى أن يقع في النيران إذا جر معه غيره، وانظر إلى ما صنعه الغضب في عبدالله بن الزبير لما اعتنق مالكاً في الميدان ونادى قومه:

«اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي»

فلا يكون الغضب حينئذ من لوازم الطبيعة البشرية. وليبيان الغرض الثاني نقول: الاستعانة بالغضب في بعض الأمور عمل لا تقتضيه الحكمة؛ لأن الغضب شر، ولا نفع يخرج من الشر، ولا نسلم أن ما يعامل به الحاكم الجناة والمجرمين في إيقاع العقوبات بهم، من قبيل الاستعانة بالغضب، لأنها ليست للإيذاء، بل هي تقويم وتنقيف، ومن شرائط القضاء ألا يجلس القاضي للحكم وهو غضبان. وقد يغلظ الطبيب على المريض بالحمية رجاء شفاؤه، فإن لم تخفف من مرضه منعه من الأكل والشرب البتة إبقاء على حياته، فإن لم ينفعه ركن إلى الكى بالنار، والبتر بالسلاح، ليحفظ الأعضاء الصحيحة من عدوى ما يجاورها من الأعضاء السقيمة، فهو يكوى ويبتتر وليس في صدره ذرة من الغضب، ولا فرق بين الطبيب والحاكم في معاملة مرضاهما، إلا أن الطبيب ينفع مريضه بتخفيف الآلام عنه حتى الموت، والحاكم ينفع الجماعة بتشديد الآلام على مريضه أعنى المجرم، حتى الموت، فهو يعزر، ويسجن، ويضرب، وينفى، ويقتل، وليس في قلبه خردلة من الغضب، وإنما هو رفق منه بالجماعة، وليجعل الذين يضرون الجماعة ينفعونها بموتهم، وهذا معنى قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب».

قال «أفلاطون»: «العادل لا يضر أحداً، والانتقام ضرر، فالعادل لا ينتقم» وإذا كان العادل يستقبح الانتقام، فكيف يستحسن الغضب الذي هو علته، ومن هذا ينتج أن الغضب ليس مطابقاً للطبيعة البشرية.

وقد قال بعض الحكماء: «إن للغضب مواضع يجب استعمال جزء منه فيها، لأنه ينبه من النفوس حميتها، ويدفع بالمرء إلى اقتحام الأخطار في ميادين الحروب، وإذا لم يكن ثمة غضب فلا يكون لشجاعة الأبطال في المعارك شأن يذكر، وإن في قدرة العاقل أن يقف منه عند الحد الذي يستعمله فيما يجب استعماله فيه، وهو قول باطل؛ لأن الغضب

شر، والفرار من الشر أيسر من القدرة عليه بعد الوقوع فيه، والوقوع في جزء منه يبعث على الوقوع فيه كله؛ لأن من لم يقدر على حماية نفسه من الوقوع فيه وهو خلو منه، لا يقدر على وقفه عند حد محدود، فإنه إذا خالط النفس أصبح أمراً لا مأموراً، وحاكماً لا محكوماً، والعقل الذي ألقى إليه النفس مقاليدها، وسلمته زمامها ليهديها سواء السبيل، لا يقوم بعمله إلا إذا تغلب على الأهواء النفسية، أما إذا اختلطت به فلا يقدر على قيادة النفس في طريق الحكمة، لوجود مشارك مناقض له في قيادته.

ومن الأمور ما يكون تحت حكمنا، ثم نصبح تحت حكمه، مثل كلمة السوء إذا لم نتكلم بها ملكتها، وإذا تكلمت بها ملكتك، وكالمراء يكون مالكاً نفسه على شفا هاوية فإذا سقط فيها استحال عليه أن يقف في أثناء سقوطه، وكالقوم يزحف العدو على حدود بلادهم، ويكون في طاقتهم صدّه عنها، فيتهاونون بأمره حتى يلج الأسوار فلا يملكون له دفعاً، وهذا مثال الغضب، فإنك إذا دفعته قبل أن يخالطك نجوت منه، وإذا لم تدفعه ملكك.

وقال «أرسطو»: «أى انتصار ينال في الحرب بلا غضب، وهو المحرك للحمية، والمولد للشجاعة، ولكن يجب أن يكون كالجندى ينقاد لرئيسه» فرد عليه بعض الفلاسفة بأن دعواه باطلة، لأنه إذا كان الغضب يمثل للعقل وينقاد له فليس هو بغضب، فالغضب يعصى العقل ولا يتبعه، والغضب من شأنه المقاومة، فإذا اندفع بشدته فلا يمكن صدّه مطلقاً، ويكون بالنسبة للعقل كالجندى العاصي الذي لا يطيع إشارة قائده بالتقهقر، فإما أن يكون الغضب قابلاً لما يأمره به العقل من الاعتدال والوقوف عند الحد المطلوب فإنه ليس بغضب، بل يجب أن يسمى اسماً آخر، لأنه بهذه الحالة يخرج عن تعريف الغضب، وهو من الأهواء النفسية التي لا يستطيع العقل كبح جماحها، وإما أن يكون خارجاً عن سلطان العقل غير قابل لسلطته عليه فيكون شراً عظيماً، لا مساعداً معيناً يرتجى منه أى نفع، ولا وجه للتمثيل بالجندى إذ الجندى النافع يعرف كيف يطيع قائده، لأنه يراه أعلى نظراً وأوسع علماً منه، على أن العقل لا يقبل مساعداً له خارجاً عن سلطته يكون من شأنه التهور والاندفاع بغير روية، بحيث لا يقدر على رده وكسر شوكته إلا بمعارضته بهوى نفسى آخر، كأن يعارض الغضب بالخوف، والفتور بالغضب، والخوف بالطمع،

وننزه العقل أن يشفى داءً بداء. وليس من شأن الفضائل أن تستعين بالردائل وتستند إليها، فإن ذهبت إلى أن الغضب ينفع إذا كان ملطفاً محدداً، فكأنك اعترفت بأن له نفعاً، ولكن كيف يكون ملطفاً وهو خارج عن سلطة العقل، ولو فرضنا إمكان تلطيفه فما هو النفع المرتجى منه سوى أن يقال شر أخف من شر، وكل هوى نفسى يمكن تلطيفه لا يقال عنه إلا أنه شر ملطف، وإن قلت إن للغضب ضرورة فى ساحة القتال قلت لك إن جاز أن تسند إليه الضرورة فضرورته أبعد ما تكون عن القتال وليس يتطلب القتال حدة عمياء بل يتطلب شجاعة مهذبة بالنظام والتثقيف، أليس الغضب هو الذى يجعل المحاربين المتوحشين أحط درجات فى ميدان الحرب أمام الجيوش المنظمة المدربة، وأكثر إلقاء بأيديهم إلى التهلكة؟ وثقافة المصارع تقيه وغضبه يرديه، فما ضرورة الغضب إذاً لأمر ينال بالعقل والتدبير، أترى أن القانص الذى يرصد قنيصته ليصيبها، أو يعدو وراءها ليصيدها يكون به شىء من الغضب عليها يساعده على اقتناصها؟ كلا، كذلك المقاتل لا يحتاج إلى شىء من الغضب يساعده على القتال، فالعقل وحده هو الذى يهديه، والغضب بعيد عن الهدى.

وقد تبين مما تقدم أن لا منفعة من الغضب فى الحرب، ولا منفعة منه فى السلم يستعان بها فى تأدية الواجب.

فإن قيل لنا: ألا يغضب العاقل إذا رأى أباه مقتولاً أو ابنه مجروحاً أو امرأته سبية؟ قلنا: إن الدفاع عن الأهل والاقتصاص لهم واجب، والواجب لا يقبل شيئاً يزيد فى وجوبه، وإذا بلغ الواجب حده فلا مزيد عليه.

وكل الذين قالوا بمنفعة الغضب اعتقدوا أن الغضب يشحذ الحمية لأداء مثل هذا الواجب، والعاقل يعرف الواجب عليه، وكيف يقوم بأدائه، وإلا فإنه إذا احتاج فى القيام به إلى محرك مثير أو محرض، كانت معرفته به ناقصة، وهذا منافٍ لصفة العاقل، والأحكم والأقوم والأجدر بمن يقوم بأداء الواجب فى الدفاع عن أقاربه وأولاده وأصحابه وأهل وطنه أو الاقتصاص لهم، أن يياشر ذلك بالتبصر والتروى وصحة الحكم، لا بالتهور والتهيج والثوران وما يشابه ذلك من لوازم الغضب، وكم أضل الغضب صاحبه عن نيل غرضه وتأدية واجبه فعلى وجه الصواب، فهو كبقية الأهواء النفسية التى كثيراً ما

تكون بنفسها مانعة لقضاء بغيتها، ومع ذلك كله فإذا فرضنا أن الشر نتج منه خير مرة، وأن الغضب كان منه نفع مرة، فليس فيه برهان على اعتبار ذلك والاعتماد عليه فإن من الأمراض ما تذهب به الحمى، فهل يكون ذلك داعياً إلى الرغبة فيها؟ وما أخل صحة تأتيك من طريق المرض.

وكل خير إذا عظم عظم نفعه، وكل شر إذا عظم عظم ضرره، فإذا كان في الغضب خير زاد نفعه بزيادته، والحقيقة على خلاف ذلك، فما نفك قليله فكثيره أنفع، وما أضرك قليله فكثيره أضر. ويليق في هذا المقام قولهم: ما أسكر قليله فكثيره حرام.

ولو كان في الغضب خير لكان من نصيب العقلاء من الرجال، ولكننا نرى أن أكثر من يشتد بهم الغضب هم الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى لضعف نفوسهم، وكل ضعيف النفس موصوف بالشراسة والملاحاة والمنافرة والمعاندة.

وقال أحد الفلاسفة: لا يستطيع الرجل أن يمتنع عن الغضب على الرجل الشرير، وجرياً على هذا القول يتعين أنه كلما ازداد الإنسان فضلاً ازداد غضباً.

وأى داع يدعو ذا الفضيلة إلى الغضب على فاعل الشر إذا علم أن الدافع له على ارتكاب الشر هو الخطأ، ومن البعيد أن يرتكب الإنسان الشر لمجرد الشر حتى لو كان بقصد سيء، إذ لا بد من غاية يقصد بها فاعل الشر جلب منفعة لنفسه، والساخط على مرتكب الخطأ أولى به أن يسخط على نفسه أولاً، لأنه غير معصوم منه، ولو أنصف الإنسان من نفسه وحاسبها لوجد له أفعلاً تستحق اللوم والتعزير، والعاقل من يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، والأليق بالمحبة الإنسانية أن يظهر المرء انعطافاً على المذنب فيرشده الإرشاد الأبوى إلى سواء السبيل، لا أن يتعقبه بالسوء والأذى، والواجب أن نمحض النصيحة لذي الشر، ليكون النفع عائداً منه على نفسه وعلى غيره، لا أن نقابل شره بشر مثله، ولا نفع في مقابلة الشر بالشر، وأى طبيب يغضب على مريضه؟

وأحوج الناس إلى البعد عن الغضب من كان بيده أمر العقوبة، لأن العقوبة لا تقع موقعها إلا إذا كانت صادرة عن العقل لا عن الغضب، ومصادق هذا ما قاله سقراط لخادمه وقد أذنب ذنباً: لو لم أكن غضبان لضربتك، فانظر إلى هذا الحكيم كيف ينتظر أن يذهب عنه غضبه ويثوب إليه حلمه، حتى يصح له أن يوقع العقوبة.

ولا ينبغي عند تقرير العقوبة على الذنب أو الخطأ أن يكون القاضى بها غضبان متفعلاً، لأن الغضب مثل هذيان الحمى فى النفس، ولا يجوز لمن كانت هذه حالته أن يصلح غيره قبل أن يصلح نفسه.

وكيف يغضب القاضى وهو طبيب الأمة، وعنده من أنواع الدواء فى العقوبات ما يعالج بها كل نفس على قدر ما يصلحها؟ فمن لم يصلحه العقاب أصلحه التأنيب، ومن لم يصلحه التعزير أصلحه الحبس وهلم جرا، حتى إذا رآه عضواً فاسداً لا ينجع فيه العلاج بتره من جسم الأمة بالإعدام، فما معنى استعمال الغضب هنا؟ وواجب القاضى هو الشفقة على الأمة من جهة إصلاحها بتر هذا العضو منها، وبالشفقة على العضو نفسه لإراحته مما هو فيه، وهل غضب إنسان على العضو المصاب بالأكلة حين البتر، ولنبحث الآن عن الغضب: هل هو يحدث فى النفس اضطراراً أو اختياراً؟

أما الإنسان الكامل، فلا يستقره الغضب، ولا يفعل لأثر الحوادث فى نفسه ولا فى غيره، فإن قلت: إن الكمال يقتضى الفضيلة، وصاحب الفضيلة يرضى بما يطابقها، ويغضب لما يناقضها، فصاحب الفضيلة يغضب للرذيلة، قلنا إن ذلك مدفوع بأن من أخص لوازم الفضيلة سعادة النفس ودوام ارتياحها، فهى بعيدة عن الغضب بعدها عن الحزن، وإذا كان نصيب العاقل أن يغضب لكل شر يراه، فكما ازداد الشر ازداد غضبه، نتج من ذلك أن تكون حياة العاقل كلها غضباً وحزناً فيصبح من أتعس الناس حظاً فى هذه الدنيا، وذلك مناف لأخص لوازم الفضيلة.

وهل يحلو العاقل إذا خرج من بيته أن يصادف فى طريقه كثيراً من أنواع الرذائل؟ كالتى يتصف بها البخيل والسفيه والأحمق والكذوب والمنافق والسارق، وكل راض برذيلته متبجح بها؟ وهل يفتح عينه أو يغمضها على غير الاستقباح والاستنكار؟ فهو على ذلك لا يخلو من الغضب طرفة عين، وكيف يكون حاله لو توجه فى صباحه إلى أبواب القضاء، فوجد المئات من المتقاضين: هذا يشكو أباه، وهذا يتهم أخاه، وهذا ينازع أمه، وذلك يشهد الزور، وسواه يدعى الباطل، والمحامى ينتصر بمهارته لدعواه، والقاضى يحكم بالعقوبات على ذنوب ربما كان هو أيضاً منغمساً فى مثلها.

وكيف تكون حاله إذا شاهد فى المعاملات أن لا ربح لأحد إلا بخسارة آخر؟ ورأى

المجدود بين الناس محسوداً مكروهاً، والمنكود محتقراً مرتولاً، والقوى يدوس الضعيف، والضعيف يدوس الأضعف، وكل واحد ميال إلى ضرر أخيه، يعتبر الهفوة منه ذنباً عظيماً، والزلة جرماً كبيراً، والخطأ عدواناً فظيماً، وجميعهم فى ميدان حياتهم كالمصارعين فى ميدان صراعهم، بل لا فرق بينهم وبين الوحوش الضواري، بل هم أحق منها بصفة التوحش، لأن كل نوع منها يعيش بين نوعه بسلام وأمان، ولا سلام ولا أمان بين نوع الإنسان، ولقد رأينا الأسد يتودد إلى من يطعمه بكل علامات التودد والتحبب بينما نرى الإنسان أول فائك بمن أحسن إليه.

وكيف تكون حال العاقل أيضاً وهو يرى الرذائل والجرائم قد ملأت الخافقين، حتى أصبحت الشرائع والقوانين لا تقوى على وقفها عند حد، ولا تطيق صد سيلها الجارف ولا تيارها الجارى؟ وليست هذه الرذائل مقصورة على قوم بون قوم، ولا فئة بون أخرى، بل كأن النوع البشرى صاح فيه صائح الشر قلباه من كل مكان. فصار الضيف لا يأمن مضيفه ولا الصهر صهره، وأصبح الأخ لا يود أخاه، والابن يستطيل عمر أبيه، ويعدده بالأيام للميراث، والزوج يفكر فى التخلص من زوجته، والزوجة تدبر المكاييد لزوجها، والجار يخون جاره، والشريك يغش شريكه، ثم أضف إلى ذلك مطامع الشعوب بعضها فى بعض، وما يقع بينهم من الحروب ونقض العهود وخلف الوعود والنهب والسلب، فهل تريد أن يغضب العاقل، ويسترسل فى غضبه على قدر ما شرحناه لك من الرذائل والكبائر والجرائم والمعائب؟ لا جرم أنه لا يكون حينئذ إلا على حالة لا يفى التعبير عنها بكلمة مجنون! أليس الأولى بنا أن ننسب ما الناس فيه إلى الخطأ والغلط، ولا يجدر بالعاقل أن يغضب منه، كما أنه لا يغضب على مماشيه إذا عثر فى الظلام، أو إذا نادى خادمه ولم يجبه لعارض أصابه فى سمعه، كما لا يغضب على من نهكه المرض أو التعب أو الشيخوخة، فإذا كان جديراً به ألا يغضب من هذه الأمراض الجسمانية، كذلك يجدر به ألا يغضب من هذه الأمراض النفسية التى تعمى عن الصواب، وتوقع فى الخطأ، ولينظر فى هذه الحالة إلى المجتمع نظر شفقة ورحمة، لا نظر قسوة وثقمة، فإن قيل: ليس فى طاقة الإنسان أن يدفع الغضب بتاتاً ويظهر نفسه منه تطهيراً، وإن طبيعته البشرية لا تقوى عليه، قلنا إنه لا شىء من مصاعب الدنيا إلا وفى قدرة الإنسان أن يتغلب عليه، وذلك يكون بطول الرياضة والممارسة وبوام الثقيف والتهديب، فيلين له كل صلب، ويسهل

لديه كل صعب، وليس من هوى من الأهواء النفسية- وإن اشتد وتعاصى- إلا وفى الطاقة إخضاعه على طول الزمن بالدأب على المعالجة والتدريب، وقوة الإرادة وثبات العزيمة لا يتعاصى عليهما أمر، ولا يعجزهما بلوغ غاية، وقد وصل الناس بهما إلى ما لا يكاد يصدقه العقل فمن الناس من حكم على نفسه ألا يضحك طول حياته، فبقى عابساً ما عاش، ومنهم من امتنع عن الطعام الأيام والأسابيع، ومنهم من حاول الوقوف على رجل واحدة، فوقف عليها ليالى وأياماً، ومنهم من يمد ذراعه فى الهواء، فلا يثنيه زمناً طويلاً، ومنهم من نراه يمشى على الحبل الممدود فى الهواء، كما يمشى على بسيط الأرض، ومنهم من يحمل الأثقال التى تنوء بالعصبة أولى القوة، ومنهم من يطوى البسيطة مشياً على الأقدام، ومنهم من يغوص إلى قرارة البحر، فيبقى ممتنعاً عن النفس تحت اللجة زمناً يبحث عن الأصداف، وغير ذلك كثير من الأعمال التى يطول الاستشهاد بها فى قوة الإرادة وثبات العزيمة، مع طول الممارسة وبوام الرياضة، مع أن الفائدة العائدة منها قليلة ضئيلة، لا تذكر فى جانب ما يحمله صاحبها من المشقة فى مزاولتها، فكيف لا يمكن بعد ذلك أن يستعمل قوته هذه فى التغلب على الغضب فيدفعه ويذله؟ ولا ريب أن من وراء التغلب على الغضب ما لا يحصى من الفوائد العظيمة: فمنها راحة الفؤاد، وسكون البال، وصفاء خاطر، وسعادة النفس، وليس فى الأمراض النفسية ما يستعصى علاجه على طول الزمن، فإن القدرة الإلهية أودعت فى النفس البشرية استعداداً كامناً لقبول الفضائل، وبقوة هذا الاستعداد يمكن الإنسان أن يصلح ما أعوج من أخلاقه والتوى من طباعه، إذا عقد العزيمة وراض نفسه على مغالبة الرذيلة مع الدأب والمواظبة، فتصبح له عادة وملكة لا يحس معها تعباً أو نصباً، ويهون عليه بذلك كل صعب، ولا يظن ظان أن طريق الفضيلة وعمر المسالك، بل هو فى الحقيقة سهل على من يسهله لنفسه، وليس على الإنسان إلا أن يسير فيه دائماً مواظباً، فيوشك أن يصل إلى غايته، وكيف يترك الإنسان نفسه للتعود والتمرن على الرذائل، وهى كلها أذى واضطراب، ويهجر التمرن على الفضائل، وكلها ارتياح وصفاء، فيبيع راحة الحطم بكدر الغضب، ولطف الرحمة بعنف القسوة، ويبيت ليله يتململ على شوك الرذائل، والعاقبة وخيمة، والمنقلب سىء، وفى قدرته أن يبیت ناعم البال، هادئ النفس، لا يخشى ما يورثه داء الغضب من كدر العيش ونكد الحياة، فكم أودت كلمة الغضب بقائلها، وفتكت بصاحبها.

إلى هنا ينتهى بنا القول فى شرح داء الغضب، ولنأخذ الآن فى ذكر علاجه ودوائه، ينقسم علاج الغضب قسمين: علاج يمنع من تولد الغضب، وعلاج يذهب بحدته بعد تولده.

ولا يخفى أن الناس فى تركيب أمزجتهم يختلفون سرعة وبطئاً فى تولد الغضب، إلا أن هذا ليس بشيء فى جانب ما يعتورهم من الأسباب الطارئة التى تزيد فى تولد غضبهم، كالمرض، وضعف البنية، والانهماك فى العمل، ومداومة السهر واشتغال البال بالمطامع والمطالب، إلى غير ذلك مما يهيج التنازع فى الجسم والنفس، ويكون كالبنور للغضب، وإذا تعود الإنسان الغضب، أصبحت العادة مساعدة على نمو بذوره.

وإذا التمسست علاجاً لأسبابه فإنها تبتدىء بإصلاح ما فسد من كيان الجسم كى لا يتولد منه كدر النفس، ثم تأخذ فى دفعها واحدة فى إثر أخرى: فمناها تأثر النفس من شعورها بالإهانة، ويجب لدفع هذا ألا يعجل الإنسان فى الحكم على شيء وألا يأخذ بظواهر الأمور من أول وهلة لأنه ربما وجد فى طياتها ما يغير منها، وتكون الحقيقة على خلاف ما تصور فى بادئ الأمر.

ويجب على الإنسان أن يتجنب على قدر طاقته تسرعه فى تصديق ما يكدرها، قبل التمكن من الحكم الصحيح، وقد نرى نفوساً كثيرة تجاوزت الحد، حتى صار سوء الظن عادة لها وديناً، وكم غضب الإنسان من صاحبه لابتسامه، أو لحظة، أو لفظة، أو إشارة يؤولها سوء ظنه تأويلاً سيئاً، مع أن الواجب عليه أن يحملها أولاً على المحمل الحسن، وأن يقف غضبه حتى تتبين له الوجهة المثلى، لأن الانتقام إذا تأخر يمكن استدراكه، ولكنه إذا وقع تعذر تداركه.

يحكى أن أحد اليونانيين تأمر على ملك ظالم لهم، فعرف ذلك أعوان الملك، وأخذوا فى تعذيب الرجل ليدل على شركائه، فشرع يسمى للملك واحداً بعد واحد ممن سماهم، وما زال الرجل يسمى والملك يثور به الغضب فيقتل، حتى أتى على جميع المخلصين له. ثم سأل هل بقى أحد؟ فقال له الرجل: «لم يبق إلا أنت وحدك لأنى لم أترك لك شخصاً أميناً تعز عليه حياتك» فكانت سرعة الحكم فى حدة الغضب معينة للرجل على الملك، حتى جعله يفنى بيده جميع من يثق بهم وبقى من بعدهم وحيداً بغير معين.

ولكن انظر إلى ما فعله «الإسكندر الأكبر» من التروى والتأنى فى الحكم، فقد كتبت إليه والدته تنصحه بالتوقى والتحرس من طبيبه، وأن يمتنع عن الدواء الذى يقدمه له مخافة أن يكون قد دس فيه السم، فلما جاءه الطبيب بالدواء تناوله منه، فشربه بيد وناوله كتاب الوالدة باليد الأخرى، ولم يفعل ذلك إلا بعد التروى والتثبت من أن طبيبه الذى وضع ثقته فيه لا يمكن أن يخونه.

ومثل ذلك أيضاً ما يروى عن أحد الملوك الفاتحين، أنهم جاعوا إليه بعد الفتح بصندوق يحتوى أوراقاً يتخابر بها أعداؤه مع رجاله، فأمر بحرقها من غير أن يطلع عليها، ولم يجعل نشرها سبباً للغضب عليهم والانتقام منهم.

فينبغى للإنسان ألا يتسرع فى تصديق كل ما ينقل إليه قبل التثبت منه، والتغابى فى كثير من الأمور خير له من إعلانه خيانة الناس.

ليس الغبى يسيد فى قومه لكن سيد قومه المتغابى

وليبعد ما استطاع بنفسه عن سوء الظن والتوهم، فإذا رأى أن صاحبه مثلاً قابله بتحية لا تليق به، أو أن وجه صديقه لم يكن بشا عند لقائه، أو أن جليسه قطع عليه الحديث، أو أن خليله لم يدعه لوليمة، أو أنه أعرض عنه عند مقابلته، فليبادر إلى التماس العذر له، لا إلى سرعة الغضب منه، لاحتمال أن يكون صاحب التحية مشغولاً بأمر يهمه، والمقطب مهموماً بحادث ألم به، وقاطع الحديث خشى قوات المناسبة لغرض له، وصاحب الوليمة كان عذره النسيان، والمعرض عند المقابلة كان مشغول النظر بأمر آخر، إلى غير ذلك من الأسباب التى كثيراً ما كان إهمال التبصر فيها والتسرع إلى سوء الظن فى شأنها، سبباً لوقوع العداوة والبغضاء بين الأصدقاء والخطاء، وداعية إلى تعود الغضب والاستمرار عليه، أضف إلى ذلك كثيراً من الأمور التافهة الواهية التى يغضب منها الإنسان من غير حق ولا تمييز، كأن يغضب من بطء الخادم فى حركته، أو من خلل فى نظام مائدته أو فراشه، أو وضع شئ من أشيائه فى غير موضعه المعين له، فالغضب لهذه الأسباب الواهية ضرب من الجنون منشؤه ضعف النفس وارتخاؤها من طول التنعم، حتى صارت تتأثر بأقل مؤثر، كما يحكى عن ذلك المتنعم الذى نظر إلى حاطب يجهد نفسه فى تقطيع الخشب فأثر فيه ذلك المنظر لضعف قواه، فكان الحاطب يقطع وصاحبنا

يعرق له، أو كالذى نهك الترفة جسمه إلى درجة جعلته يتململ على فراشه من مس الأزهار المنثورة تحت ملاعته، وليس الزهر هو الذى آله بخشونته، وإنما آله رخاوة جسمه المسموم بالترف والتنعيم، وكم من واحد منهم أخرج الغضب عن طوره لعطسة عطسها الخادم، أو سعال اعتراه فى حضرته، أو من تقصير فى طرد ذبابة، أو من وقوع مفتاح إلى أرض أزعجه صوته، ومنهم من تصدر عنه الأفعال الكثيرة التى يجور فيها على نفسه ثم على إخوانه والأقرب فالأقرب من معامليه، حتى ينتهى إلى خدمه وأهل بيته لسبب من تلك الأسباب الواهية، فيكون عليهم سوط عذاب لا يقلهم عثرة، ولا يرحم لهم عبرة وإن كانوا أبرياء من الذنوب، بل يتجرم عليهم ويهيج فيهم فيبسط يده ولسانه وهم لا يمتنعون عنه، ولا يتجاسرون على رده، بل يذعنون ويقررون بذنوب لم يقترفوها، استكفافاً لعاديته وتسكيناً لغضبه، وهو مع ذلك يستمر على طريقته لا يكف يداً ولا لساناً، وقد شاهدنا منهم من يتجاوز به الغضب على نوع الإنسان إلى البهائم التى لا تعقل، وإلى الأوانى التى لا تحس، فربما قام إلى الحمار أو إلى الفرس فضربهما ولكمهما، وربما كسر الإناء، وربما كسر القلم إذا تعلق به شعرة من الدواة واجتهد فى إزالتها فلم تزل، وكان أحد ملوك اليونان يغضب على البحر إذا احتاج واضطرب وتأخرت سفنه عن النفوذ فيه، فيقسم ليطرحن الجبال فيه حتى يصير أرضاً، ويقف على الشاطئ يهدد الأمواج ويزجرها، حتى تنتفخ أوداجه ويحتقن وجهه.

فإذا علمنا أن الرفه والتنعيم هما من أكبر الأسباب المولدة للغضب، كان أول علاج لدفعه تربية الجسم والنفس بالرياضة والتخشن.

ويغضب الإنسان على من يكون من شأنه أن تصدر عنه إهانة، وعلى ما ليس من شأنه أن تصدر عنه إهانة قط. لخلوه من الإرادة، مثال ذلك أن يغضب من زر من أزرار قميصه استعصى عليه فيه رزق القميص، ويغضب من حذاءه لضيقه فى به الحائط، أليس من الجنون أن يغضب الإنسان على أشياء لا تدرك ولا تحس ولا يؤثر فيها الانتقام؟ ولعل قائلاً يقول: «إن الإنسان لا يغضب على هذه الأشياء فى ذاتها، ولكنه يغضب على صناعها»، فنقول: إن غضبه يسبق هذا التمييز، فهو يفعل ما يفعله بها، وليس فى فكره أدنى تصور لمن صنعها، ولو فرضنا إن كان غضبه على صناعها، فما يدريه لعل لهؤلاء الصناع أعذاراً مقبولة: كعجز أحدهم مثلاً عن إتقان صنعه، وما معنى «الغضب عليه وهو

لم يقصد أن يغضب أحداً البتة؟ ومع ذلك لو استحق هؤلاء الصنائع غضب الناس عليهم؛ فهل يليق بالعاقل أن يغضب على الأشياء المصنوعة، كما أنه لا يغضب على الحيوانات التي لا تعقل وهي لا تفعل شيئاً بنية الإهانة، وإنما تفعل ما تفعله للدفاع عنها.

فإذا كان الغضب لا يجوز على الجماد ولا على الحيوان، فهو لا يجوز أيضاً على الأطفال والصبيان، ولا على الذين انحطت قواهم العقلية فصاروا في منزلة الأطفال، وإن شابت نواصيهم، وتقوست ظهورهم، والقاضى العادل لا يحكم في هذه الحال بعقاب لفقد التمييز.

ومن الأفعال ما يكون خالياً من ملكة الإضرار كأفعال الجمادات والحيوانات، ومنها ما هو خال من إرادة الإضرار كالتهويم والتأديب، ومن هذا القسم القضاة العدل والآباء والأمهات والمعلمون والمؤدبون، فإن ما يصدر عنهم من العقاب فيه من المنفعة لك، مثل منفعتك بدواء الطبيب وإن كان مرأً، والعمل بالحمية وإن كانت مكروهة للوصول إلى الشفاء من المرض، فيجب على العاقل أن يكون نظره متجهاً دائماً إلى المقاصد والنتائج في الأقوال والأفعال. ولو أنصفنا لوجدنا أن ما ينالنا من عقوبة القضاة والآباء والأمهات والمؤدبين، أدنى درجات من مقدار الذنوب التي ارتكبتها ولكن اعتقادنا في أنفسنا البراءة من كل ذنب، حتى نكاد نقول بعصمتنا، هي التي تكبر في أعيننا حد العقاب، ولكن إذا أيقنا أنه ما من أحد يخلو مما يلام عليه في السر والعلانية، هان علينا الأمر، فلم نغضب لجزاءٍ أو عقابٍ نزل بنا، وكل غضب من هذا القبيل ذنب آخر يضاف إلى ما ارتكبناه واسمه «الصلف والكبرياء».

أين الرجل الذي يقدر أن يقول للقانون: ليس لك على سلطان لطهارة ذيلي في السر والعلن؟ إن كل إنسان في هذا العالم لابد أنه فعل شراً ما، أو قصد فعله، أو فكر في فعله، أو تمناه، أو ساعد غيره عليه. فإذا تبجح متبجح بأنه لم يفعل شراً في دنياه، كانت حقيقة دعواه عدم نجاحه في إيقاع الشر، وعلى هذا إذا أنصف الإنسان من نفسه، وعلم أنه مصدر للخطأ والذنوب، قابل ما يقع عليه من العقوبة بالرضا، ولم يأنف من توجيه اللوم إليه.

ولنرجع إلى ما كنا فيه، فإذا قيل لك: إن فلاناً تكلم فيك بسوء فلا تعجل في

الحكم، بل ابحث فى الأمر بحث الرجل المنصف، فلعلك فعلت معه ما حمّله على الكلام فيك، ثم ارجع إلى نفسك تجدها قد فعلت بالناس ما فعله ذلك المتكلم بك، وقلت فيهم مثل ما قاله فيك أو أكثر منه، واحمل ما أتاه معك على التشبه بك والمساواة لك، لا على التعدى عليك، أو احمله على مناسبات الحديث وإرسال النكتة؛ ولطالما اندفع المحدث إلى سوء القول التماساً للنكتة لا سواها، فجاءت بأوخم العواقب، ومما يحكى فى هذا الباب: أن أحد ملوك اليونان القدماء كان أعور، وكان أصله طاهياً، فأنحرف ذات يوم عن شاعره وجفاه، فقال أحد أصدقاء الشاعر له: «أنا على يقين أنك لو ذهبت إليه، والتمست منه العفو لعفا عنه». فقال: أخاف أن يأكلنى «السيكلوب» نيئاً- والسيكلوب حيوان خرافى بعين واحدة- فجمع فى هذه الكلمة بين التعريض بالاعور والطباخة، وسمع الملك بذلك فأمر بقتله، وما جره إلى ما قال إلا إرسال النكتة ليس غير، ثم احمل ما يقال فيك أيضاً على جهل القائل بك لنفرض أنه قال ما قاله متعمداً، ألا يجوز أن تكون مصلحته متوقفة على تلك الكلمة، وأن نجاحه فى حاجته لا ينال إلا بها، ولكن أين نجد هذا العاقل المنصف من نفسه؟ أنجده فى الرجل الشهوانى الذى يستهوى امرأة غيره ويخدعها، مع اجتهاده فى المحافظة على زوجه والغيرة عليها؟ أنجده فى الرجل الخائن الذى يطلب مع خيانتة الوفاء من الناس؟ أنجده فى الرجل البخيل الذى يعير البخلاء؟ أنجده فى الرجل الحانث فى أيمانه الذى يشمئز من حنث غيره؟ أنجده فى الرجل المطبوع على المكر والكيد، وهو يشكو مكاييد الناس؟ لقد تعودنا أن ننشر عيوب الناس على أعين الناس، ونطوى عيوبنا وراء ظهورنا، فترى الوالد يعيب على ولده الانهماك فى الملاذات والشهوات، وابنه أقل انهماكاً منه فيها، وترى الظالم الجائر يغضب على غيره إذا تعدى على أحد، وترى قاطع الطريق يغضب على السارق، ولكنك إذا أمعنت وجدتهم لا يغضبون للأفعال، وإنما يغضبون على الأشخاص.

وعلى هذا إذا نظرنا نظرة الإنصاف فى نفوسنا، كنا أكثر تسامحاً وغفراناً لغيرنا، لأننا ارتكبنا من أمثال الأفعال التى يغضب لها الشيء الكثير.

ومن علاج الغضب أن تتصح للغضبان أن يقف وقفة فى غضبه، فإذا وقفها وكان ممن يفكر ويتدبر خف غضبه ثم زال، ولا تأمل أن تنتزعه من يد الغضب دفعة واحدة، فذلك ما لا سبيل إليه، وإنما يزول الغضب شيئاً فشيئاً حتى يذهب أثره.

إن الأمور المسيئة المهيئة لا تخلو من أن تكون منقولة، أو مسموعة، أو مرئية، أما المنقولة فلا ينبغي التسرع في تصديقها، فإن كثيراً من الناس يكذبون، إما بقصد الغش والخديعة، وإما أن يكونوا قد انخدعوا بالكذب فنقلوه، فتري أحدهم يرمى الآخر بكراهته لك تدرعاً إلى مودتك، وطلباً للمنزلة عندك، فهو ينقل إليك السوء ليظهر من خلاله مكانتك عنده وشفقته عليك، وتري بعضهم تدفعه بواقع الحسد والمنافسة ليفصم بنقل السوء عرا المودة بين المتحابين، وبعضهم يفعل ذلك لمحض التسلية، والتمتع بمشاهدة وقوع الشقاق بين الناس، وهو بعيد عن خطر الوقوع فيه.

والعجب للإنسان يكون قاضياً بين المتخاصمين، فلا يحكم بينهم ولو في مسألة واهية، إلا بعد التحقيق، والتدقيق، وشهادة الشهود، ومناقضة الخصوم، حتى تتجلى له الحقيقة واضحة فيحكم حكمه، ولكنه إذا سمع كلمة السوء منقولة عن صديقه، بادر في الحال إلى تصديقها، من غير استتشاف أو سؤال لصديقه، وما أسرع ما تملكه حدة الغضب، فيتجههم لصاحبه وينزوي عنه، وتحل العداوة محل الصداقة، ويحكم عليه بارتكاب السوء، والمحكوم عليه لا يدري ما ذنبه ولا يعلم من الذي اتهمه! ولقد يبالغ المرء في التصديق والحكم كأنه قد شاهد وخبر، وحقق وأكد، والناقل هنا يكون أسرع الناس إلى إنكار ما نقله إليك، إذا دعى إلى إثباته، وربما أوصاك وهو ينقل إليك ألا تذكر اسمه، واشترط عليك أنك إذا ذكرت اسمه أنكر ما قاله، وأنه لا يخبرك بشيء بعد ذلك؛ فهو يدفعك إلى ميدان العداوة من جهة، ويتحاشاه من جهة أخرى، ومن كانت هذه حالة في نقل القول متسترأ، فهو المخبر المنكر في آنٍ واحد، فهل ترى بعد هذا شيئاً أفزع من أن تظلم صاحبك بتصديق خبر مكنوب، نقله الناقل إليك في الخفاء فأسرعت إلى مقابلة صاحبك على أعين الناس بالعداء والجفاء؟

وأما المسموعة أو المرئية فيجب علينا فيها أن نكون على علم بطباع من صدرت عنه، وعلى بينة من نيته، فإن كان المسيء إليك صيباً، وجب عليك أن تعذره لصغر سنه، فإنه في هذه الحالة لا يدرك ما صدر عنه من الشر، وإن كان المسيء والدك لك، فإما أن تجعل ما له عليك من الحقوق والمال المتواليه مكفراً عن تلك الإساءة، وإما أن تعتبر ما تحسبه إساءة منه، نعمة جديدة عليك في تقويم أخلاقك، تضاف إلى نعمه السابقة، وإن كان المسيء امرأة، فالتساء غرائر، وإن كان المسيء مضطراً إلى ذلك لسبب من الأسباب،

فليس من الإنصاف أن تغضب على المضطر، ويجوز أن تكون أنت الذى اضطرته بما ابتدرته من الإساءة وليس فى المكافأة من إساءة وإن كان المسىء ملكاً قادراً فاخضع لحكمه إن كان عادلاً، وامتلئ لقدرته وسلطانه إن كان جائراً، فإن كان المسىء من غير نوى الإدراك- حيواناً كان أو غيره- فشعورك بالإساءة منه نزول إلى درجته، وسقوط إلى منزلته، وإن كانت الإساءة من مرض ملم أو خطب مفاجئ، فاحتماله بعزم الرجال يخفف منه، وإن كانت الإساءة بقضاء الله وقدره، فلا عتب على القضاء، ولا غضب على القدر، وما للعاقل إلا الرضاء بأحكام الله فى سرائه وضرائه، فإن كان من ظننت صدور الإساءة عنه من أهل الفضيلة، فلا تركز إلى الظن «إن بعض الظن إثم»، وإن كان من أهل النقيصة فلا تعجب، ولا تغضب من صدور الإساءة عنه، وإن كان المسىء مسخراً ومؤجراً فعقابه ما فعله من الشر، وكفى بالندم عقاباً.

..فإن قال قائل: إن فى الغضب ارتياحاً، وفى مقابلة الشر بالشر لذة، أنكرنا عليه ذلك كل الإنكار، وقلنا له: إذا كان فى مقابلة الخير بالخير لذة، وكان وجه المعروف والجميل جميلاً، فإن العكس فى مقابلة الشر بالشر، والكريم من يخجل من الانهزام فى ميدان الخير، كما يخجل من الانتصار فى ميدان الشر.

أما الانتقام فهو مما يترفع العاقل عنه، وإن كان يتناول معنى العدالة، وهو لا يختلف عن بادرة الغضب إلا بمضى الزمن فى التربص له، وكيفما خف الانتقام ولطف، فإنه لا يفترق عن الإساءة والإضرار إلا بالتماس العذر لفاعله. لطم أحد الناس حكيماً من الحكماء فى طريقه، فلما رجع يعتذر إليه عن اللطمة، قال له الحكيم: «فيم الاعتذار؟ ما أذكر أنك لطمتنى»، فرأى بحكمته أن تناسى الإساءة والتغافل عنها أجمل فى النفس من ذكرها، وأفضل من الانتقام لها، وأرقى من العفو عنها، ولقائل أن يقول: أما وجد الحكيم حرجاً ومضضاً فى نفسه من وقوع تلك اللطمة عليه؟ فنقول: كلا! بل وجد ارتياحاً وانشراحاً؛ لأن النفس العظيمة يزدهيها أن تحتقر الإساءة ومن صدرت عنه، وأشفى من الانتقام وأعظم منه أن يحس المسىء إليك أنه ليس أهلاً لأن يستفرك الغضب عليه.

وكم من منتقم لأمر صغير، جره الانتقام إلى أمور عظيمة وأضرار بليغة، فلنترفع، ولنتكرم، ولنفعل ما يفعله ملك الضواري إذا رن فى أذنه عواء الأكلب الغُصْف، لم يطرف

نحوها بعينه ولم يلتفت إليها بعنقه، فإن قلت: إن الانتقام يوجب الاحترام والتوقير، قلنا: إنك إذا أردت أن تستعمل الانتقام كالدواء، فلا حاجة إلى إضافة الغضب إليه، ولا ضرورة لأن ترى فيه ارتياحاً واستشفاءً وحسبك أن تعتبره فعلاً نافعاً.

ويجب على العاقل أن يحتمل الإساءة من نوى السلطان بالبصر، وإذا شاء فبالقبول والارتياح، لأنهم إذا شعروا بسوء قبولهم وشدة تأثيرها، زادوها أضعافاً.

وأكبر عيوب الذين أسكرهم الدهر بالمناصب والمراتب، أنهم يضيفون إلى إساءتهم الحقد على من أساءوا إليه، على أنه لا محل للحقد بعد الإساءة، وقد قيل لرجل شاخ وهرم في خدمة الملوك: «كيف بلغت هذه السن وهي شاذة نادرة في حاشية الملوك؟» قال بلغتها بقبول الإساءة والشكر عليها، وقد يوجد الإنسان في أحوال يكون إظهار التأثير فيها من الإساءة أشد خطراً منها.

ويحكى عن أحد الظالمين من قياصرة الرومان: أنه امتعض من تكلف أحد الشبان من أولاد الكبراء، في زيه وشكله وزينته، فأمر بسجنه، فجاء أبوه يلتمس العفو عنه فقال له القيصر: «قد قتلته»، وأوعز في الحال بقتله، ثم أراد أن يخفف عن الوالد من مصيبتة، فدعاه إلى شرف الطعام على مائدته في مساء ذلك اليوم، فحضر الرجل وليس على وجهه أثر من الحزن والغضب، فناوله القيصر بيده كأساً من الخمر فشربها، وكأنما يناوله دم ابنه، ثم أمر القيصر بتضميخه، وتعطيره، وتتويجه بالزهور، كما هي العادة في مجالس أنسهم، ووكل به من يراقبه، فتقبل الوالد ذلك بالطلاقة والبشاشة، ثم أخذ مجلسه على مائدة القيصر، مع تسعة وتسعين من الكبرياء والعظماء، وبقي في مساء اليوم الذي قتل فيه ابنه يتغالى معهم في لهوهم ولعبهم، مع ضعفه وشيخوخته، كأنما جاعته البشرية بمولود.

وكأني بك تقول: «ما سبب هذه المذلة والمسكنة؟» فأقول لك: كان للرجل ابن ثان، يريد أن يحتفظ بحياته من هذه اليد المطلقة في الظلم، وما كان ليتأخر الرجل عن مصادمة ذلك الجبار، لو كان ما يخشاه متعلقاً بشخصه وحده، ولكن المحبة الأبوية تغلبت على كل تأثر وانفعال، ولولا كتمانته ما يغلى في صدره من الحزن، وإظهاره ما تكلفه في حضرة الملك من البشاشة والمجاراة في اللهو واللعب، لكان الابن الثاني قد لحق بالابن الأول.

والعقل يرشدنا أن نمتنع عن الغضب على من هو ندُّ لنا، وعلى من هو فوقنا في
القدر، وعلى من هو دوننا في الدرجة، فإن الانتصار في مصارعة الند مشكوك فيه،
ومصارعتك من هو فوقك جنون، ومصارعتك من هو دونك سفالة ودناءة.

ومن وسائل تسكين النفس عند الغضب أن تتذكر للمغضوب عليه بدءاً من المعروف
أسداها إليك، فيكون ما أتاه من الخير فيما مضى، مكفراً لما فعله من الشر فيما حضر،
ولا تنس ما يعقب العفو والحلم من حسن السمعة وجميل الشهرة، وكم من صديق حميم
اشتريته بالعفو والحلم، ولا شيء أبدع من استخراج الصداقة من العداوة، وأبلغ القول
في هذا الباب ما جاء في الكتاب الكريم: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ولي حميم» وقوله أيضاً: «ويدعون بالحسنة السيئة» ومن السفاهة والحمق أن
يتناول غضبك الأبناء، لذنوب الآباء والأجداد، فتحمل عليهم حملة الظلم لحقدك على
أسلافهم، وقد قال الله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».

ومن وسائل تسكين النفس أيضاً أن تتذكر وقوفك بين يدي من لا يرحمك ولا يعفو
عنك، فإن أرضاك ما تراه من القسوة عليك، فلك أن تعامل بها من وقف بين يديك، وكم
من مرة رفضت فيها العفو عن سواك، فأنزلك الدهر إلى طلب العفو منه، ورماك الزمن
تحت أقدام من كانوا يلتمسونه منك بالأمس، وإذا قيل لك إن فلاناً حول النحاس ذهباً،
والحصي درأ، طال إعجابك به، وإعظامك له، وعددت ما صنعه من الخوارق، ولكن من
يحول العداوة صداقة، والبغض محبة، والحرب سلاماً، والمكافحة مصافحة أولى بالإعجاب،
وأحق بالإعظام.

ومن وسائل تسكين النفس أن تتصور ما تكون عليه هيئة الغضبان، من تشوه
الوجه، واضطراب الأعضاء في ظاهر الجسم، فما بالك بما تكون عليه النفس في باطنه.

ومن وصايا بعض الحكماء: «إذا غضبت فأسرع إلى النظر في المرآة»، ومن
الجنون أن يغضب الإنسان لدرهم، فيصاب من الغضب بمرض، لا يكفي ماله كله
لعلاجه.

وحدة الغضب يقع شرها على الغضبان أكثر مما يقع على المغضوب عليه،
فيضرب الغضبان نفسه، ويمزق ثيابه، وينزع شعره، ويعض يديه، ويلطم وجهه، وقد رأينا

أحد الحكام فى مصر كان يعرض من يغضب عليه؛ فكان لكبر سنه يفقد فى كل عضة سناً من أسنانه، حتى إذا فنت أسنانه الطبيعية ووضع مكانها أسناناً صناعية، لم تتركه عادة العرس عند الغضب، فكان كلما غضب على إنسان ترك صف أسنانه فيه، فيقوم من كرسيه مهرولاً وراء الرجل، وهو يفر من أمامه، ويناديه بفيه المشوه ويلك! أسنانى! أسنانى حتى يردّها إليه بعض الحجاب بعد أن صار ضحكة الحاضرين.

واعلم أن الأهواء النفسية تدخل فى النفس تدريجاً إلا الغضب، فإنه يدخلها دفعة واحدة، فيتغلب على بقية الأهواء، ويتسلط عليها، ويبقى وحده قائماً فيها يتصرف كما يريد، فهو لذلك أعظمها شراً، وأكثرها ضرراً، وكم غضب العاشق- والعشق أكبر أهواء النفس- فيقتل معشوقه، وقد يغضب البخيل- والبخل من أثبت الأهواء فى النفس- فيبسط يده فى ماله، ويبيعثر فى ثروته؛ توسلاً إلى الانتقام، ووصولاً إلى التشفى، وقد يغضب المتفانى فى حب المعالى والمراتب، فيهدم فى لحظة واحدة ما بناه من المجد فى أعوام. وهلم جرا.

وينبغى لاستئصال الغضب، أو وضع حد لاندفاع النفس فيه، أن يكون العلاج مناسباً لحالته، فتارة تقاومه بالكشف والصراحة، إذا كانت حالته خفيفة تساعد على ذلك، وأحياناً باتخاذ طرق المداواة والاحتياى لدفعه، إذا كانت المقاومة والمعارضة مما تزيد فى شدته، وعلى كل حال لابد أن تنظر إلى درجة نموه، وهل يجوز مقاومته أو التسليم له فى أول هجماته وشدة بأسه؛ خشية أن تزيد المقاومة فى اندفاعه، كما يندفع السيل فيقتلع الحواجز، والمعول فى ذلك كله على معرفة أخلاق الغضبان، فمن الناس من يهدأ غضبه، وتزول عنه سورته بالخضوع والامتثال، وفيهم من يتضاعف غضبه، ويشتد على مقدار التضرع والترجى، ومنهم من يسكن غضبه بالإرهاب والتخويف ومقابلة الانفعال بمثله، ومنهم من يسكن غضبه إذا أقر المغضوب عليه بذنبه وأنه لا يعود إليه، ومنهم من لا يسكن غضبه إلا بمرور الزمن، وهذه آخر درجات العلاج وأبطؤها، ولا يخفى أن جميع الرذائل يمكن وقوفها فى سيرها مدة التأجيل فى العلاج إلا الغضب، فإنه كالعاصفة فى انطلاقها، والصاعقة فى انقضاضها، فلا يتمهل ولا ينتظر، بل يولد قاهراً فى أشد قواه، وليس من خاصته أن يأتى النفس للاستيلاء عليها من طريق الاستدراج كبقية الرذائل، ولكنه يسحبها سحباً، فيقذف بها فى هاوية الشر، ولو كانت

النتيجة وقوع الضرر كله عليها، والغضب ان يصرع نفسه، ويصرع المغضوب عليه، ويصرع ما يلاقيه في طريقه مما لا ارتباط له بالحادثة مطلقاً. والردائل تجر النفس إلى الهلاك، ولكن الغضب يقذفها قذفاً، وإن لها لفترات، ولكن لا فتور للغضب ولا هوادة. وينشأ بعض الردائل من انحراف في صحة النفس يدب فيها ويدرج، فلا تشعر بتقدمها فيه، والغضب حمى نازلة يصرعها مرة واحدة، يقطع النظر عن درجات الأسباب المغضبة في صغرها وكبرها، فإن الغضب يدفع بصاحبه إلى أقصى درجات التهور من أوهى الأسباب، كما يبلغها من أعظم الأسباب، ثم هو لا يستثنى كبيراً ولا صغيراً، ولا يسلم منه شخص بمفرده، ولا أمة بمجموعها.

وقد وجدنا أمةً وشعوباً تسلم من بعض الردائل فلا تكتنفها، فمنها التي يمنعها فقرها من رذيلة الفضول في العيش، ومنها التي تحول طبيعة بداوتها دون البطالة والكسل، ومنها التي لا تعرف الغش والخداع، لسلامة أخلاقها الفطرية، ولكنك لا تجد أمة سلمت من رذيلة الغضب وبوائقه، فهو شديد عند العرب، كما هو شديد عند العجم، وشديد في المدنية ذات القوانين والشرائع، كما هو شديد في الجاهلية الجاهلاء، وقصارى القول إن سلطة الردائل النفسية تتناول الأفراد والأشخاص، ولكن سلطة الغضب تتناول الأفراد والجموع، فما سمعنا أن أمة بأسرها أولعت بهوى امرأة، أو أنها اندمجت كلها تحت آفة البخل إلى غير ذلك؛ ولكننا طالما سمعنا بأن الغضب استولى على أمة بأجمعها، فساقها تحت رايته رجالاً ونساءً، شيوخاً وغلماًناً، وعظماء وأدنياء، ينفرون سراعاً إلى ميدان الغضب، وتكفيهم الخطبة الواحدة والصرخة النافذة، للهاج والثوران، ومن العجب في هذا الشأن أن المثير للغضب، والمشعل لنيران الثورة، والنازل المتقدم لا يلبث أن يكون مسبوقةً بعد أن كان سابقاً، ومقوداً بعد أن كان قائداً، فتفز الأمة فزة واحدة، وتلقى بنفسها بين النار والحديد، فتحارب جارتها إن لم تحارب نفسها بنفسها وتخرب أوطانها بيأسها.

ويجب لدفع الغضب عن النفس أن تبعد بها عما يجهزها لطوله، فلا تزاو من مساعي الحياة ومطالب الدنيا ما يزحمها ويكثر همها، ولا تقتحم بها مجاهل المطامع وفيافي الآمال والأمانى، ولا تحملها ما لا تطيقه، فيتكرر صفوك، ويضيق ذرعك، فيجد الغضب وقوداً لضرامه في الصدر، وقدحاً لزناده في القلب، ومن كلمات الحكيم

«ديمقراط»: «إذا أردت أن تعيش هادئ البال هنيء العيش، فلا تزحم نفسك بكثرة المطالب وتعدد الأعمال، خاصة كانت أو عامة، ولا تقصد منها إلا ما كان مناسباً لقواك حتى لا يثقل عليك حملة».

ومن كان متقسم الأوقات بين المطالب المتعددة والمقاصد المختلفة، يستحيل عليه أن يسلم من مصادمة الموانع والحواجز في طريقه من الأشخاص والأشياء، فيهيح منها غضبه، ومن دخل سوقاً كثيرة الزحام وهو يعدو، لم يسلم من التعثر بأذياله، ومصادمة هذا ومعارضة ذاك، والوقوع تارة والقيام أخرى، وكذلك من يتصدى لمباشرة أمور جمة وأعمال متنوعة ويقف عليها حياته، فإنه يكون في كل أوقاته عرضة للأحزان والأكدار، وهي بساط الغضب في النفس، ولشد ما تجد في طريق أعمالك من يقابلك بعكس ما تأمله، ومن يقف سداً أمام مطلبك، ومن يبادر إلى اختطاف الفائدة التي تنتظرها في مسعاك، ومن يدفعه الحسد فيسعى في قلب المنفعة من أعمالك إلى المضرة، وكثيراً ما يخيب المطلب الذي تثق بالنجاح فيه، والدهر لا يخدم إنساناً إلى حد أن يتوج أغراضه التي تعد بالآلوف بتاج الفوز والنجاح، بل تتعدد الخيبة على مقدار تعدد المطالب، فتشتمز نفسه حينئذ، ويتكرر خاطره، ويستعد للغضب من أوهى الأسباب؛ فيغضب على الإنسان والحيوان والجماد، بل يغضب على القضاء، وعلى نفسه أيضاً، فهدوء البال وصفاء النفس متوقف على ألا تنهك قواك، وألا تحمل نفسك ما لا تطيق، وإنه ليسهل على المرء أن يحمل حملاً، ينقله من كتف إلى كتف كلما أتعبه ثقله، ولكنه إذا وضع الحمل الثقيل على كاهله فوق مقدار قوته، لم يلبث أن ينوء به، ويسقط تحته إعياءً، وكذلك شأن الأعمال الإنسانية منها ما هو هين، يقوى الإنسان على القيام به، ومنها ما هو ثقل شديد يفوق طاقته، إذا هم لم ينهض، وإذا نهض انهد به، فعليك أن تختبر قوتك قبل الشروع في الأعمال، وتقابلها بقوة العوارض والموانع، ولتكن أعمالك متوسطة لا تفوق طاقتك، ولا تترك نفسك تحاول ما فوق قدرتها، فإن الأسف الذي يعتريها من خيبة المسعى ينقلب غيظاً وكمداً، ويجعلها دائماً مستعدة لحركة الغضب.

واعلم أن عدوى الأمراض في انتقالها إلى الأجسام، ليست بأسرع من عدوى الأخلاق في سريانها في النفوس، فابذل جميع جهدك في اختيار المصاحب والمعاشر والمذارن؛ فإن الإنسان جبل على التقليد والطبع سراًق «وكل قرين بالمقارن يقتدى»

فالخليع يجر صاحبه إلى الخلاعة، والأحمق يقود عشيره إلى الحماقة، والبخيل يسحب رفيقه إلى البخل، والعدوى فى الرذائل مثلها فى الفضائل، فعليك بمعاشرة من كان دمث الأخلاق، سهل الطباع، لين العريكة، فتكتسب النفس منه من حيث لا تشعر، ولعمرك ما تفعل جودة الإقليم واعتدال الجو وتقاء الهواء فى نقه الجسم المريض ما تفعله مخالطة نوى الفضائل فى شفاء النفس المريضة، وأكبر فائدة فى معاشرة أصحاب الأخلاق الكريمة والسجايا السمحة، أنك لا تجد عندهم من الأسباب ما يهيج له غضبك.

واجتنب ما أمكنك مخالطة من كان متكبراً فيحتقرك، ومن كان فى طبعه السخرية فيهزأ بك؛ ومن كان كثير الجدل فيخاصمك؛ ومن كان سفيهاً فيسبك، ومن كان سىء الظن فيشك فيك؛ فتكون معرضاً بينهم دائماً لثوران غضبك، بخلاف الخطاء من أهل الفضائل؛ فإنهم لا يصدر عنهم ما يحرك الغضب، بل يبادرون إلى تسكينه إذا ثارت بك تأثيرته، ويجب على من كان سريع الغضب أن يخفف عن نفسه من الاشتغال بالعلوم المجردة والدروس العقلية العويصة، فلا يذهب فيها إلى درجة تشق على القريحة، وتكد النفس فتتعبها، وتهد قوتها، فتضعف وتعتل، وتصبح قابلة لسرعة التأثر، ويعين ضعفها على تسلط الغضب عليها، وكما أن الجسم إذا أجهده بالحمل الثقيل والعمل الشاق، ولم تجعل له فترة لراحته وتجديد قوته، حل به الضعف، واستعد لنوازل الأمراض، فكذلك النفس، إذا لم ترفق بها وتروح عنها بما ينعشها، ويبعث من نشاطها، كلت وملت، فإذا أحسست من نفسك الضجر والسأم من مزاولة العلم والدرس، فعليك أن تروح عنها بمطالعة رقيق الشعر، وأنيق النثر، ونكت التاريخ، وملح الأدب، وجل بها جولة فى روائع الصنائع ومحاسن الفنون، وقد كان «فيثاغورس» -شيخ الفلاسفة- إذا أحس من نفسه الضجر والملل والاضطراب فى اشتغالها بالعلوم، عمد إلى تسكينها وتهديتها بسماع الألحان الموسيقية والأنغام المطربة، ثم اجتنب ما استطعت أن تزج بنفسك فى باب التشاحن والتشاجر، والتنازع والتخاصم، والتشاكى والتقاضى، فتصبح موزع النفس، دائم الهم، وما رأيت رجلاً أكثر غمًا، وأبلغ نصيباً، وأشد غيظاً، وأوسع كمدًا، وأسرع غضباً، من صاحب قضية يروح ويغدو جاهداً فى قضائها ويقضى ليله ونهاره مهموماً، فليكن من أبغض البغض لديك الوقوف أمام المحاكم بخصوصياتها ومرافعاتها، وتيقن أن الفوز فى هذا خيبة، وأن الربح خسران.

ثم تعهد بدنك بمثل ما تتعهد به نفسك، كما قدمناه لك، فلا تنهكه بالتعب، ولا تهمله من حاجاته الضرورية، ولا تتركه عرضةً للجوع والظمأ وطول السهر، فيفسد نظامه، ويختل توازنه، وتتقلب عليه المرة الصفراء، وعليك بإدمان النظافة، والاعتسال، ورياضة الأعضاء، وما يحول دون تزايد الأخلاط وعسر الإفراز.

ومن وصايا «فولتير» الفرنسي لبعض أصحابه: «إذا كان لك عند أمير رجاء تروم قبوله، فاحذر أن تعرضه عليه إلا بعد أن تتحقق من خادمه، أكان الأمير قضى حاجته في صباحه، فإن عدم توازن الجسم يولد كدر النفس، فتشمل به كل ما يقابلها من الأمور، ويعم سخطها كل الأشياء، فتري كل حسن رديئاً، وكل جميل قبيحاً ولقد ترى الرجل تتولاه المرة الصفراء، فيكره في يومه ما يستحسنه في غده إن زالت عنه.

وقصارى القول إن النفس السليمة لا تسكن إلا الجسم السليم، وأكثر ما يصدر الغضب عن ضعف البنية: من الصبيان، والشيوخ، والمرضى، والزمنى، والعجزة، والمقعدين، ومن أفضل الطرق في منع تولد الغضب ألا يكون الإنسان شديد التطلع، كثير السؤال، أذناً لكل قائل وناقل، وألا يندمج في صف أولئك الذين لا يقر لهم قرار، ولا تسكن لهم حركة، إلا إذا وقفوا على ما يقوله الناس فيهم فيجلبون إلى أنفسهم ما يولد جنوة الأحقاد في صدورهم، والأجمل بالعاقل أن يسمع قول السوء بأذنه، ويرى الإساءة بعينه، فيغضى عنها، كأنه لم يسمعها ولم يرها؛ لا أنه يبحث وينقب للوقوف على ما يقال فيه في غيبته مما يسوء سماعه، وإذا مروا باللغو مروا كراماً، ومن الذى سلم من أسنة الناس، ومن أسنة لومهم وتقنيدهم وقد قالوا فى الأنبياء، وافترخوا على الحكماء «وذو الجهل فى الدنيا بذى الفضل مولع» على هذا درجت القرون، ودبت العصور، فإن كنت فاضلاً فلا تتأثر بما يقوله الجاهل فيك لجهله، فإنه لما عجز عن الارتفاع ليساويك فى الفضيلة، حاول أن يحطك إلى درجته لتساويه فى النقيصة، يفتريها عليك، ويدلى بها إلى الناس، فإن أنت تأثرت بأقواله كنت جديراً بالنزول إلى مرتبته، وساعدته على بلوغ مأربته، واعلم أنك إذا حصلت على جميل الأحداث من رجل واحد من أهل الفضل، فلا تبال بسوء ذكرك فى أفواه ألف رجل من نوى الجهل، واعتبر نفسك الفائز الرابع لأن شهادة الفاضل تبقى، وافترء الجهلاء يزول، وأحسن ما تدفع به إساءة الجهلاء، أن تقابلها بالاحتقار والازدراء والتهاون والاستهزاء، وأن تقلب هناك الجد مزاحاً، واذكر

سقراط إذ خرج يوماً للتنزه، فاعترضه أحد الجهلاء، فضربه على رأسه، فالتفت سقراط ضاحكاً إلى من حوله، وقال: «الآن علمت أن من الخطأ أن يجهل الإنسان متى يجب عليه الخروج من بيته، وعلى رأسه خوذة تستر رأسه، وتقيه العوارض».

ومرور الزمن من أنجع العلاج في سكون الغضب، فإذا هو ثار ثأره فلا تطاوعه إلى ما يمليه عليك في الحال، بل تریص ولا تأت أمراً من الأمور إلا بعد أن يمر وقت عليه، فإنك لا تقدر على تبصر الصواب وتمييز الرشد من خلال دخانه في التهابه، وكم نظر الغضبان فيما أغضبه بعد ساعة واحدة من انفعاله فوهنت لديه الأسباب، ووهت العوامل، وعجب من نفسه كيف يغضب ويحتد لمثلها! وناهيك بما يشمله من الأسف والندم إن كان طاع غضبه، فدفعه إلى ما لا يحمد من الأفعال، وإرجاء العقاب إلى ما بعد سكون الغضب، يرجع الفضل فيه إلى أن ما يصدر عنك إنما يصدر عن روية نفس عاودها رشدها، وثاب إليها صوابها، بعد الاضطراب والاختلال، ويكون العقل هو الذي يملى عليك ما يمليه بحكمته وهدايته، لا الغضب بجهالته وضلالته، فلا خطأ هنا في الحكم، ولا ظلم في العقاب.

ثم اصرف همك وعزمك كله إلى رياضة النفس على مصارعة الغضب ومغالبتها عند أول نشأته، فإنك إن تهمله حتى يشب ويضطرم، استعصى عليك علاجه، وعسر عليك صده وردده، وكن منه في موقف الفارس المتيقظ لحركات قرنه عند النزال، فلا يتركه يتقدم عليه، ولا يمتاز في الحركة بونه، ومن لم يبادر إلى مكافحة الغضب صرعه، ومن لم يتغلب على بادرته غلبته، ومن لم يعمد إلى إطفاء الشرارة الأولى منه استعر فيه لهبه.

ومن سمات الغضب عند حدوثه أن يظهر العيوس والتقطيب والتجهم على وجه الغضبان، فعليه أن يجتهد ما استطاع في محو هذه الآثار عن الظاهر بذلك في تخفيف الغضب في الباطن، وقد راض «سقراط» نفسه على ذلك، حتى وصل إلى أن يقلب تلك العلامات إلى ضدها، فكانت من علامة غضبه عند أصحابه أن يخفض صوته ويقل كلامه.

ولقائل أن يقول: إن ما نشرحه هنا من العلاج أمر صعب الارتقاء، عزيز المنال، من لنا بد جـ «سقراط» في الحكمة والعقل وأشباهه من الحكماء في العلم والفضل، حتى

نجرى سنتهم، وتنسج على منوالهم! قلنا له: إن الإنسان من أى طبقة كان، إذا أراد أمراً واعتزمه راض نفسه عليه، فهو لا شك بالغه، ومن اجتهد فى تمكين القوة الحاكمة من نفسه، تغلب بها على الأهواء، وتسلب على الشهوات، وفى قدرة كل إنسان أن يكظم غيظه ويدفع غضبه، وليس ذلك خاصاً بالعقلاء والحكماء دون سواهم من البشر، ونبسط لك هنا حادثة من حوادث التاريخ التى تعد بالآلوف، تشهد فى أن واحد للدرجة التى يصل إليها الإنسان فى غضبه من التناهى فى الفظاعة والجنون، وتشهد لدرجة حكمه على نفسه فى دفع الغضب عنه والمبالغة فى الجمود والسكون.

«كان أحد ملوك الفرس مدمناً شرب الخمر، كثير العريضة، فاجترأ عليه أحد خاصته يوماً، فنصحه بوجوب الاعتدال، لما فى سكر الملوك من الغيب والنقص وانحطاط المنزلة فى أعين الرعية، فقال له الملك: «لا تظن أيها الرجل، أن السكر يذهلنى عن صوابى ويفقدنى رشدى، وسأريك برهاناً يشهد بأننى لا أزال سديد الرأى، سديد النظر، سديد الساعد، وإن استرسلت فى تناول الخمر، وأفرطت فى السكر»، ثم أمر باستدعاء ابن للرجل الناصح، فلما حضر أشار إليه بالوقوف عند الباب، وأمره أن يرفع يده اليسرى فوق رأسه، ثم تناول قوسه والتفت إلى الوالد قائلاً: «إعلم أنى أريد إصابة القلب برميتى، وسدد سهمه فرشق به قلب الغلام، فسقط قتيلاً. ثم شق عن أضلاعه، وأخذ بيد الوالد، فراه السهم مرشوقاً فى سواد القلب، وقال له ساخراً مبكثاً: «أرأيت كيف أسدد الرمى وأنا سكران؟» فلم يكتف الرجل بإظهار الرضا والقبول أمام هذا المنظر الفظيع فى ابنه، بل ارتقى فى النفاق فقال له: «أشهد أن إله الصيد والقنص لا يزيد عن الملك براعة فى تسديد الرمى وإصابة الهدف»، فانظر كيف قدر الرجل أن يحكم على نفسه ويتخذ من قتل ابنه بهذه البشاعة سبيلاً للتملق والتزلف، وإذا صرفنا النظر عما فى موقف هذا الوالد من الدناءة والنذالة، علمنا أن فى قدرة الإنسان كظم الغيظ وإظهار الارتياح بدل الغضب، والانشراح بدل الكدر فى أشد الحالات وأصعب المواقف، لا فرق فى ذلك بين الفاضل، والحكيم وغير الحكيم.

وإليك حادثة أخرى من هذا القبيل وهى: أن أحد الجبابرة الطغاة غضب على أحد حاشيته، فأمر بقتل أولاده وأن تطبخ لحومهم، ثم دعا الوالد وأمره أن يأكل منها وقال له: ما تقول فى حسن هذه الضيافة؟ وهل أعجبتك ألوان الطعام؟ فأجابه «كيف لا تعجبنى، وكل ما يوضع على موائد الملوك طيب لذيذ؟»

فإذا أمكن الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة من مصارعة الغضب والتغلب عليه من طريق السفالة والجبانة أفليس في إمكانه - ذلك أولى - أن يبلغها من طريق العقل والفضل.

ونعوذ بالله من الغضب مع المقدرة وإطلاق اليد بقوة البأس، فإنه لا يقف عند حد بل يتدفق كالسيل الجارف، وينقض كالشهاب الثاقب، في شناعة الظلم وفضاعة البغي، كما رأيت في هاتين الحادثتين، ومع ذلك قد وجدنا في مثل هؤلاء الجبابرة العتاة من قد ملك نفسه عند الغضب، ولم يجعل له سلطاناً عليه، مع تصرفه المطلق في النفوس والأرواح، يروى عن أحدهم أنه سمع اثنين من حراسه يذمانه ويهجون من وراء خيمته، فرفع الستار عنه وقال لهما: «أبعدا قليلا، فقد يجوز أن يسمع الملك كلامكما»، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. فإذا كان مثل هذا الملك يعالج نفسه من الغضب بهذه الكيفية مع قدرته على التشفى والانتقام، بلا ضرر يخشاه، ولا أذى يهابه، فكيف لا ينزع الإنسان غضبه من صدره، ما دام يعلم أن من وراءه الأضرار البليغة والعاقبة المكروهة.

ومن دواء النفس وتطهيرها من الغضب حسن الاكتفاء في المعيشة، والرضا بالحالة التي أنت فيها، فلا تشغل قلبك بما ليس في يدك، ولا تكن كالسواد الأعظم من الناس، لا يلتفتون إلى التمتع بما هم فيه من نعمة، بل ينسونها، ويذهلون عنها بالتطلع إلى ما في يد غيرهم، فلا هم يحمدون ما لديهم، ولا هم يبالغون في أيدي الناس، فتقلب النعمة عليهم نقمة، ويقضون حياتهم في هم ونكد، وشقاء وحسد.

وأتعب خلق الله من بات حاسداً لمن بات في نعمائه يتقلب

وقل أن نرى من يرضى بقسمته كيفما عظم شأنها، إذا نظر إلى قسمة أخيه كيفما صغر قدرها، فتجد صاحب المنصب الذي يحسده عليه الحاسد كئيباً حزيناً لا هو راضٍ عن نفسه، ولا هو راضٍ بمنصبه، بل لا يفتأ يشكو سوء الحظ وسواد البخت، ما دام يرى فوقه من هو أعلى منه منصباً، ولو كان فرداً واحداً، ولا يلتفت لحظة إلى من دونه من الذين علاهم ولو كانوا ألقاً، شيمة سيئة من شيم الإنسان يشقى بها طول حياته هي ألا يحمد أبداً على الكثير الذي يناله، بل يغضب للقليل الذي يحرمه فإذا وليته وكيلاً، لم يزل في منصبه حزيناً حسيراً حتى يصير مديراً، فإذا صار مديراً لم يتجاوز

سروره بمنصبه الجديد أكثر من مسافة التهئة به، ثم ينقلب إلى عادته ساخطاً شاكياً حتى يصير وزيراً، لا يزال هكذا يتدرج من تطلع إلى تطلع، ومن أمل إلى أمل، ويصبح مقسم العيش بين حزينين: حزنه من بقاءه في المنصب الذي يسعى في خلعه عنه خلع النعل، وحزنه من بقاء من هو فوقه في المنصب واستبطائه في خلعه منه، ولا يزال هكذا حتى تنقضى حياته ولم تنقض مآربه.

واعلم بعد ذلك أن الشره في جمع المال هو رأس البلاء، وداعية الشقاء في هذا العالم، وهو السبب الأكبر في الكوارث والنوازل التي تنزل بالإنسان في حياته، وكل ما تراه من خصام بين الأقارب، ونزاع بين الأصدقاء، وخداع بين الإخوان وشقاق بين الجيران، وخصام في المحاكم، أصله هذا المال، ولو أحصيت ما يقع من الجنايات في هذا العالم، لوجدتها كلها صادرة عن حب المال والشره في طلبه، فالولد يقتل أباه، والمرأة تسم زوجها، والأخ يؤذي أخاه، والأم تشنأ ولدها، والعشيرة تفتك بالعشيرة، والقبيلة تنازل القبيلة، والأمة تهاجم الأمة، وكلهم فريسة بين شواجر الأسنة، وقواضب السيوف، كأنما بين المنايا وبينهم أرحام، ليشتروا بهذا كله ذاك الذهب الأصفر بذلك الدم الأحمر، وإذا تأملت قليلاً فيما وقع من الحروب والخطوب بسبب الطمع في المال، علمت أنه لا يكاد يوجد بين أيدي الناس دينار رنان، لم يلوث بنقطة من دم الإنسان، تعساً لهذا الإنسان وبؤساً، فهو لا يرضى بعيش، ولا يقنع بمالٍ فتراه يُقدِّم بمهجته على الأسد في عرينه، وعلى البحر في هياجه، وعلى المدفع في قذفه، طالباً للمال لينال به الجاه، ولا يزال في هذه الدائرة الفاسدة حتى يصصره الموت في شقائه وبلائه، وهو لاه عنه، كأنما يتوهم في الحياة الخلود، وكان الأصوب أن نقضى هذه الأيام المعدودة التي نعيشها في الدنيا براحة وسلام، متمتعين بما وهبه الله لنا من الطيبات، لا أن نطمع، ونتطلع إلى ما فيه غيرنا من فضول العيش وكماليات الحياة، ولو تحققنا من أمرهم لوجدنا أن ما لديهم مما يبهر النظر في الظاهر، لا يساوي ما هم فيه من الغم والهم بطلب الزيادة في الباطن، ولم نرض أن نتبدل بحالنا حالهم، ولا بما نحن فيه من الرضاء والاكتفاء، ما هم فيه من السخط والغضب.

لقد يتوهم بعض الناس أن من الغضب ما يدل على الشهامة والأتفة وعظم النفس، وليس الأمر كما يتوهمون، لأن تأثر النفس بإساءة المسيء، يحط منها، وينزل

بقدرها عن قدر المسىء، والنفس العظيمة التى تعرف قدرها، وتترك كرامتها، لا تتأثر بالإساءة، ولا تكاد تحسها، فالانتقام مفقود لديها، لأن ما لا يحس لا ينتقم له، والنفس العظيمة تشبه الصخرة الصماء، لا يؤثر فيها ما ترميها من الحصباء، وكالمجن يرد السهم مكسوراً، والسيف مفلواً، والحوادث وإن عظمت، لا تحرك النفوس العظيمة، لأنها فوق الحوادث والخطوب، فما أبعداها عن ملامستها، وأتأها عن تأثيرها! وما يتأثر إلا النفوس الضعيفة، والضعف فى النفس كالجرح فى الجسم، إذا مسها أقل شىء تألمت له، فهى أخت «السامرى»، تقول لكل شىء «لا مساس!» ولطالما تأثرت بالعطش والجوع، فأخذتها الحدة وتولاها الغضب، ومن ذلك ما نراه على وجوه الصائمين فى شهر رمضان، من التقطب والعبوس وسرعة الانفعال، وربما تصنعوا ذلك فينهرزون أصحابهم، ويشتمون أولادهم، ويضربون خدمهم، ليعتقد الناس أنهم صائمون، وهم يعتذرون لأنفسهم، والناس يعتذرون لهم بالصيام، فأفسدوا شرف العبادات بأقبح الرذائل، وقلبوا أحب أعمال العبد عند الله، إلى أحب الوسائل عند الشيطان فى إلقاء العداوة والبغضاء بين عباد الله، وهم ينامون نهارهم، ويسهرون ليلهم، ويسمرون فيه بأكل لحوم الناس، بعد إفطارهم بلحوم الحيوان، ويؤذون الناس بحمقهم وغضبهم، ثم يزعمون أنهم أدوا واجباً وقاموا بفرض، ولا يعلمون أن الصيام مفروض لتسكين النفوس، وقمع الشهوات، وصفاء الأرواح، ورقة القلوب، ومما جرى هذا المجرى أن الناس إذا رأوا رجلاً من ذوى البيوتات قد احتد وغضب وشتم وسب، اعتذروا له لأنه من الأشراف أهل البيت النبوى، لحدة فى طباعهم، فيحطون من قدر أولاد النبی بنبستهم إلى الحماقة، وليس فوق هذا جهل، لأن الله لم يخلق أحلم من رسوله عليه السلام، وأولاده بضعة منه، وقد تحمل من قریش ما لم يقدر على تحمله بشر، فكم فعلوا به الأفاعيل، ووضعوا على عنقه الشريفة وهو يصلى جلد الشاة وفرثها، فلم يغضب، بل قابل ذلك بالدعاء لهم أن يهديهم الله، وكسروا رباعيته فلم يغضب، بل صار يأخذ الدم بيده ويرمى به فى الهواء، وهو يدعو لهم، خوفاً عليهم أن يستأصلهم الله، وكانوا يقابلونه كل يوم بإهانة جديدة وإساءة بليغة، فكان يقابلهم بالحلم والعفو ويستغفر لهم، مع ما هم عليه، حتى عاتبه الله بقوله: «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم»، وعفا عن قاتل عمه حمزة (رضى الله عنه)، وقد كان «النضر بن الحارث» من أشد المشركين عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر (عليه السلام) بقتله حينما لم يقبل الإسلام، فرثته أخته بقافية خاطبت النبي فيها بقولها:

أحمد ولأنت ضِنَّةٌ نَجِيَّةٌ فى قومها، والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مئت وربما منّ الفتى وهو المغيظ المحنق

فقال (عليه السلام) «لو سمعت قولها قبل قتله ما قتلته»، فكيف ينسب الجهلاء لبضعة الطاهرة شيم الغضب والحق وحدة الطبع؟ اللهم إن هذا بهتان عظيم.

ومن الناس من يغضب فى بيته على خدمه إذا رأى إناءً وضع فى غير محله، أو عثر على شىء من الغبار فوق بساطه، وقد أباح لزازريه أن يطأوه بنعال وطئت الأزقة المظورة، أو ينزعج من مواء هرة، أو هرير كلب، أو صياح ديك، أو من ضوضاء الخدم فيما بينهم، فيتناولهم بالسب والشتم، ويهم بالصفع واللكم، كأنه يريد أن يكون بيته فى سكونٍ كالصحراء لا أنيس بها، وقد كان الخليفة المأمون يتجاوز لخدمه عن تقصيرهم وعيبهم، حتى جرأهم حلمه عليهم، فقد نادى الخدم مرة وكرر النداء، فدخل عليه أحدهم وهو يقول له: «ألا يأكل الخادم ولا يشرب ولا يصلى»، فلم يغضب عليه، ولهذا قيل فى مثل ذلك «إذا حسنت أخلاق السيد ساءت أخلاق خادمه»، مع أن هذا الذى تؤذيه أقل حركة فى بيته، ويؤله أقل انحراف فى أوضاع أثاثه يسمع فى الطريق من الضوضاء واللغو وفحش القول أشنع ما يكون، ويرى فى سيره الأحوال والأوساخ وكل ما يؤلم النظر، فلا يتأذى، ولا يغضب، بل يمر بذلك كله مر الكريم، ويتحملة تحمل الحليم، أفما يكون له بعد ذلك بعض هذا الحلم فى بيته، فيصلح ما أعوج فيه باللفظ دون العنف؟ ولكن الإنسان يريد أن يتذوق طعم الحكم المطلق فى بيته، وإن كان عبداً ذليلاً فى بيوت حكامه وأمرائه، وإذا لم يكن للنفس رادع منها تمادت بصاحبها فى ضروب الظلم والغشم، وقد كان بعض الحكماء إذا اضطجع فى فراش نومه، أخذ يحاسب نفسه عما فعله فى نهاره، ثم يقيم من عقله قاضياً عادلاً للحكم عليها فيما فرط منها فى نهارها، ولا ريب أن شيطان الغضب يذهب عنه، إذا علم أن أعماله ستعرض كل ليلة على قاض يقضى عليه بالعقاب، وإنه لينام مستريح الفؤاد إذا تحقق أنه قضى نهاره بالصفح والعفو، وإسداء المعروف، وإغاثة الملهوف.

وجملة القول فى جميع ما قدمناه إن العمر الذى وهبه لنا البارئ (سبحانه وتعالى)، وهو أنفوس موهوب، وأحب محبوب، طويل بالتدبير، قصير بالتبذير، وكلنا، وإن

اختلفنا فى جل الأمور، قد اتفقنا على التبذير والإسراف فى هذا الموهوب النفيس، ولا إسراف الوارث السفيه فى مال أبيه، لا يعرف لكثيره قيمة وقت السعة، عرفانه إياها وقت الضيق، كذلك إذا حانت ساعة الأجل، عرفنا قيمة ساعات العمر معرفة الوارث السفيه قيمة الدينار الأخير من ماله، ويود كل واحد منا لو يفتدى ساعة يطول بها عمره بكل ما ملك واقتنى فى حياته، وما حصل عليه من جاه ومال، وما أمضى ما يتذكره حينئذ، متسائلاً: كيف أضاع الجانب الأعظم من ساعات عمره، وقضى معظم أيامه فى غضب وحقد وكراهة وانتقام، ونزاع وخلاف وخصام وشقاق؟ فكم أهرق أوقاتاً نفيسة فى الغضب، وغفل فيها عن التمتع والتلذذ، تلك الأوقات المزدانة بالصحة والعافية والغنى والشباب، وفى السنة الشريفة «الدنيا كسوق قامت ثم انفضت» فأى الرجلين يوصف بالعقل والحزم: رجل دخل هذه السوق فقضى وقته فى الاطلاع على محاسنها وبدائعها، ثم أخذ منها ما اشتهى، وخرج منها مملوء الوطاب من أطايبها، أم رجل دخلها فى الخصام والنزاع والضراب والصراع، ثم خرج منها خالى اليد من المتاع مرضوض الجسم ممزق الثياب، والإنسان يغضب ويحقد ويكيد ويدبر، والقضاء يعد ساعات الأجل فوق رأسه ساعة إثر أخرى، وهو لاه عنه، حتى يختطفه الموت قبل من يكيد له ويعاديه، لم لا يعيش الإنسان إذا خلواً من العداوات، فيكون مستريح البال، ساكن النفس، محبوباً فى حياته، مأسوفاً عليه بعد مماته؟ وما بالناس يضرب بعضنا بعضاً، ويؤذى بعضنا بعضاً، ونحن مصفدون جميعاً فى سلسلة أطرافها فى يد القضاء والفناء! وهلا يشير العقل أن نقضى ساعات هذا الأجل القصير بالهناء لا بالشقاء؟

وجدير بالذكر أن الغضب إذا ابتدأ فى النفس ولم يتداركه الإنسان بفضل عقله، اشتعل اشتعال الحريق، واندفع اندفاع السيل، واخترق النفس اختراق الصاعقة للمادة، فلا تتوهم أنك تضع له حداً أو تقتصر منه على مقدار أو تستطيع أن تمحوه محواً، بل تستطيع بطول الممارسة والتفكير أن تتغلب عليه، وإن أردت أيها القارئ أن تظهر أخلاقك من رذيلة الغضب، فاقرأ ما جمعناه لك فى هذا الباب بتدبير وإمعان، وعاود قراسته المرة بعد الأخرى، ليكون على الدوام فى ذاكرتك، فيردك بإذن الله عن الاندفاع فى سورة الغضب! وقد جربت ذلك فى نفسى، فكلما همت النفس الأمارة بالسوء أن تغضب لشيء مما يغضب له الناس، ذكرتها بما جمعته من البراهين فى رذيلة الغضب، وأفهمتها أنه لا

يليق بالذى يسطرها ويشرحها أن يستفزه الغضب، كما أنني جريت ذلك في غيرى أيضاً. كان لى صاحب رضى الأخلاق، إلا أنه حاد المزاج، سريع الغضب، وأكثر ما يكون ذلك إذا رأى تقصيراً من الخدم فى مجلسه أو على مائدته، فيسب ويعلن ويحتقن ويضطرم، فقلت له يوماً فى ساعة صفاء: «إتنى أكتب فى الغضب، فهل ترغب فى أن تسمع شيئاً منه؟» وجئته بالصحيفة التى عدت فيها ما يلتمس للخدم من الأعذار فى تقصيرهم، فتأمل ذلك قليلاً، ثم استحسنه كثيراً، وصرت كلما هم بالغضب على الخادم أذكره بما جاء بالصحيفة ممازحاً، فيرتد فى الحال عما كان يجرى على لسانه فى حدة غضبه، حتى انتهى إلى حالة الاطمئنان، فإذا دب فيه دبيب الغضب صاح قائلاً: ناولنى الصحيفة فينصرف من الغضب إلى الضحك، ومن العبوس إلى البشر.

* * *

ونقول فى مختتم الكلام، إن غرضنا كله هو أن ينتفع القارئ بتدريب نفسه، على حسب ما بيناه فى هذه الرسالة، لا أنه يمر عليها مروراً على بقية الرسائل والمقالات، فلا يتذكر ما فيها، بعد ما يطويها، بل يعتبرها مثل تذكرة الطبيب التى دوت فيها صنوف العلاج وتركيبه وطرق استعماله.

والله الموفق المستعان، لما فيه شفاء الأرواح والأبدان.

ساعات الحياة (١)

إن العمر طويل بالتدبير قصير بالتبذير، كما أشرنا إليه في آخر كلامنا عن الغضب، وكثيراً ما يشتغل الإنسان في حياته بسفساف الأمور التي تجره إلى الغضب، فيجره الغضب إلى مضايق الأكدار ومنغصات الحياة، فيضيع من عمره أكثره في الشقاء والبلاء، ألم يعلم أن زخارف الدنيا وبدائعها وذخائرها ورغائبها لا تساوى في ميزان عقله دقيقة واحدة من عمره، بل إن جميع ما يحتوى عليه هذا العالم من شموسه وكواكبه، أقل قيمة عنده من تلك الدقيقة التي يصرف الآلاف منها في الأسف والأسى والحزن والندم، إذا لم يبلغ ما أراد من سافل مشتهياته، هيهات أن يعرف ذلك إلا إذا حم القضاء ودنا الأجل فيتمنى أن لو أنفق ما في الأرض جميعاً لزيادة تلك الدقيقة في عمره، هلا تذكر ذلك قبل ضياع الفرصة؟ إن الفرصة إذا ولت لا يجدى التمنى ولا يجدى أن ينسب البخل إلى الطبيعة لأنها لم تهب له عمراً طويلاً يليق بشرف أعماله من بين سائر الحيوان، إن شكوانا من الطبيعة بهذه الصورة داء قديم استوى فيه العاقل منا والجاهل، وهذا رئيس الطب أبقرط يقول: «الحياة قصيرة والفن طويل»، ورئيس الحكماء أرسطو يشكو من الطبيعة لتفضيلها بعض الحيوانات على الإنسان بطول العمر كالحوت والفيل والغراب والبيغاء، فإنها تعيش قروناً، والإنسان وهو سيدها ومولاها، وأعظم قدراً منها وأكرم مقاماً، وأعلى سعياً، لا يكاد يبلغ القرن من العمر إلا نادراً.

والحقيقة أن حظنا من الزمن في الحياة ليس بقليل، وإنما إسرافنا فيه جعله موصوفاً عندنا بالقلّة، والحياة في الواقع طويلة تسع الأعمال العظيمة لو استعمل الإنسان أوقاته فيما ينبغي على ما ينبغي، أما إذا أضاعها في الملاذ والشهوات والتكاسل عن العمل، أو في النزاع والخصام والصراع والضراب دون النافع من الأمور فستأتيه الساعة الأخيرة على عجل، فإذا الحياة التي لم يحسن تقديرها قد ولت على عجل.

(١) م ش ٤٢-٤٨/٢ فبراير - ٢٣ مارس ١٨٩٨ (تحت عنوان «أيام العمر»).

وإذا كانت الطبيعة لم تهب لنا حياة طويلة فالواجب علينا ألا نعمل على تقصيرها والتفريط فيها، وحياتنا واسعة لمن يحسن التصرف فيها، وهى كالثروة فى يد الحازم المقتصد يثمرها وينميها، وليست كالثروة فى يد الوارث السفيف يذريها ويسفيتها.

من ذا الذى يبرأ من وصمة السفه والتبذير فى أيام عمره؟ فهذا يقضيها فى جمع المال وادخاره، فينظم عقود الآلاف فى خزائنه، وينثر عقود السنين من عمره، فيبغته الأجل وقد انتظم له ما ينتفع به غيره من وراثته، وانتثر منه ما ينتفع به من أيام حياته، وهذا يصرف أوقاته فى التلهى بالملاذ والشهوات وهو فى غفلة مسترسلة، فتحل ببذنه الأمراض والأسقام وهى رسل الموت، وهذا يطمع فى أشياء كثيرة ليس إلى الوصول إليها من سبيل، فتذهب حياته ضياعاً فى الكدر والشقاء، وهذا يستظل بظلال الكسل والراحة فيذهب عمره سدى، وهذا يخاطر بنفسه ملقياً بها فى المهالك لربح يربحه وهو غنى عنه، فيموت ذاهلاً بين المخاوف والمتاعب، وهذا مشغوف الفؤاد بحب المعارك والوقائع، فلا ينتهى عمره إلا بالوقوع فى التهلكة أو إيقاع غيره فيها، وأكثر الناس يحسدون غيرهم على أرزاقهم، ويقضون حياتهم فى الشكوى من القضاء والقدر، وآخرون ليس لهم مقصد معروف، ولا مسلك مألوف، ولا غرض معين، ولا سبيل بين، فهم يسرون مع كل ريح، ويندفعون مع كل تيار، ويتنقلون من عمل إلى عمل قبل إتمامه وجنى ثماره، وغيرهم حيارى بأنفسهم، يقضون الحياة بين التردد والتذبذب وفتور الهمم وانحلال العزائم.

وقصارى القول إننا لا نحيا إلا جزءً يسيراً من أعمارنا وما بقى منها لا يسمى حياة، وإنما هو وقت يمضى وأيام تمر، وقد أحاطت بنا الأهواء والرذائل من كل جانب، فلا تترك لنا وقتاً تتمكن فيه من اتجاه أنظارنا نحو الحقائق والانتفاع بها.. وإن كان لنا فترة بين عواصف تلك الأهواء والشهوات فإنما نقضيها فيما تخلفه لنا من الجمود فى النفس والوهن فى الجسم، كما يقضى راكب السفينة وقته بعد اضطراب البحر من الأعاصير والزوابع، ولا تظن أن تضييع العمر والتبذير فيه من شأن العامة من الناس وحدهم، بمشاغلهم المختلفة، وضروراتهم المتنوعة، وحاجاتهم المتعددة، وجهلهم بالحكمة العالية، بل تضييعه والإسراف فيه من الخاصة وعلية القوم أكثر وأعم، وإذا تأملت أحوال هؤلاء الذين يعدهم الناس بينهم أغنياء وأقوياء وأغلياء سعداء، وجدت أنهم لأعمارهم

أعظم تضييعاً، وأبلغ تبذيراً، لاتساع دائرة أشغالهم، وانفراج زاوية أفكارهم وأوهامهم، وحسبتهم كأن بهم مساً من الشيطان، وهم مقبلون مدبرون في هيجاء من التحاسد والتباغض والمباهاة والمباراة، يهجمون على غيرهم تارة، ويدفعون عن أنفسهم أخرى، فهم بعيدون عن السعادة بعدهم عن الحكمة.

وإذا أنت رجعت إلى نفسك، وجمعت ما تشتت من أفكارك، ونظرت نظرة الحكيم إلى أوقات حياتك رأيته، إما مسلوقة منهوبة منك، وإما ضائعة تحت طيات الغفلة وإما متروكة بإهمالك، وأسوؤها حالاً وأكبرها معرة ما ذهب منها بطريق الإهمال، وعلى ذلك كل العمر ينقضى فيما لا ينبغي، ومن ذا الذي يعرف قيمة الزمن، ويقدر الحياة قدرها، ويعلم أن كل لحظة هي جزء من فنائه، وأن أنفاس المرء خطاه إلى أجله ومن الخطأ أن تظن أن الموت سكون بعد حركة، إنما الموت هو انقضاء لحظات العمر على التدريج، فإذا أدركنا ذلك وتنبهنا إليه، قبضنا على أوقاتنا قبض البخل على دراهمه، وأنفقنا منها ويدنا ترتعش، كما ترتعش يد الشحيح عند الإنفاق، ولئن كان البخل بالمال رذيلة إن البخل بالعمر فضيلة، فإذا فعلنا ذلك كانت أوقاتنا حاضرة لدينا بملكنا، وانحل عنا ارتباطنا بالمستقبل المجهول، وعشنا في حقيقة ما نملك في الحاضر، لا في وهم ما لا نملك في المستقبل. وكانت ساعاتنا الحاضرة خيراً من سنتنا الآجلة، واعلم أن كل ما في هذا العالم مما تظنه ملكاً لك هو خارج عن قبضتك إلا الزمن؛ فإنه الملك الصحيح الذي وضعته الطبيعة في أيدينا.

وأغرب كل غريب في أعمال الإنسان أنه يحرص على الأشياء التافهة التي يقدر على الاستعاضة عنها إذا فقدتها ويقوم بشكر من يحتفظ له بها، ولا يعتنى بالزمن الذي لا يعوضه عنه شيء في الدنيا، بل ربما شكر من أضاعه معه، ثم تراه كالأسد يكاد يفترس من تعدى على بعض ما يملكه؛ ونراه يرضى عن تعدى على أوقاته بالسلب، ولو سلبه سالب ساعة من معدن الحديد لم يرض عن القضاة إلا إذا حكموا عليه بالحبس والتنكيل، لكن إذا سلبه ساعة من معدن الزمن ضاعف له العطاء، وأجزل الإحسان، وزاد له في الحمد والشكران، وطلب منه العودة لمثل هذا الخسران.

ولن تجد إنساناً يقدر أن يقول لك إنه استعمل جميع أوقاته فيما ينبغي، وأنه لم يخسر في حياته وقتاً ما، وأحزم الناس من يدرك أنه يخسر من أوقاته، والسواد الأعظم

منهم يخسرون أوقاتهم ويدركون أنهم يخسرونها، ولا يحسون هذه الخسارة إلا في وقت الحاجة إليها عند دنو الأجل، هناك يعرف الإنسان قيمة الزمن الذي طالما طلب من صاحبه ونديمه وقت الصفاء أن يصرفه معه في اللهو واللعب، أو يقتله معه، على ما في تعبيرهم، وهو في الحقيقة إنما يقتل نفسه.

ولو أنك سألت رجلاً بلغ أقصى العمر أن يعرض عليك حساب أيامه بالتفصيل، فيما أضاعه في النوم، وفي حاجات بدنه، وفي لبس ثيابه، وفي القضايا والدعاوى، وفي الانتظار، وفي النزاع مع الخدم والخصام مع الأقران، وفي خيالات الحب وأوهام العشق، وفي المرض وفي النرد والشطرنج وورق القمار، وفي التفكير والتدبير لدس الدسائس، وفي الحزن والكدر، وفي مقابلة الثقلاء وتكلف المحادثة مع الجلساء - لوجدته لم يعش شهراً واحداً من ذلك العمر الطويل لنفسه، إن الناس قد أجمعوا على نسيان الموت، فبنوا أمورهم على الخلود، فهم ينفقون أوقاتهم بغير حساب، وليس يخطر لهم ببال سرعة مرور العمر وقرب نفاذه، إلا إذا اختطفت المنون على مقربة منهم قريباً من أقاربهم أو صديقاً من أصدقائهم، هنالك ينتهبون لأنفسهم بعض التنبيه، ويتذكرون بعض الذكرى، ويعلمون أن الموت حق، ومع ذلك تراهم يخلقون الأعذار في أسباب الموت، ويتساءلون عن الداء الذي أعقب الموت، ليعلموا أن الموت إنما حل بسبب داء عضال وليطمئنوا على أنهم بعيدون عنه كأن الموت لا سبيل له على ابن آدم، إلا من هذا الطريق، ثم لا تلبث هذه الذكرى فيهم أن تزول بانهماكهم فيما هم فيه، وأن تذهب في تياره ذهاب الغثاء في السيل المنحدر، ثم هم يعودون إلى الاشتغال بأعمال المخلدين، ولهذا تراهم يعطون غيرهم من أوقاتهم عطاء من يمنح من بئر لا تنضب، مع أن اليوم الذي يجود به الإنسان على غيره من عمره أو يقضيه في سخي من الأمر، قد يكون آخر غرب من ذلك القلب، فيجب علينا أن ننفق من أوقاتنا إنفاق من يعلم أنه سيموت غداً، لأنك إذا نظرت إلى تراكم المهالك وتقاطر الأخطار علينا، من فوقنا ومن تحتنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، وإذا التفت إلى كآبة الأمراض والعلل التي لا تزال تدأب في الهجوم علينا لتدمير هذا البدن الضعيف، تيقنت أننا جماعة أسرى في سلسلة أمام السياف يأخذ منها واحداً بعد واحد، لكنك إذا نظرت إلى اتساع مطالبنا التي لا ينتهى منها مطلب إلا أعقبه مطلب، وإلى ما ترمى إليه إرادتنا من الغايات البعيدة تخيلت أننا قوم كتب لهم الخلود في الدنيا

فكأنه لا تؤثر فينا المخاوف، ولا تفعل فينا النوازل المنتشرة على وجه الأرض انتشار الغبار عليها، ولا يدركنا العطب، ولا يبلى منا البدن، بل كأننا انتقلنا من سكنى الغبراء إلى سكنى السماء، وانتفضنا من صور الأجسام البالية إلى مجردات غير قانية، وإنما نحن في غفلة عن أيام العمر، وذهول عن قدر الحياة.

ولو أن إنساناً علم أنه لم يبق له من عمره إلا ثلاثة أيام، وكان شجاع القلب كعلي كرم الله وجهه لا يبالي أوقع على الموت أم الموت عليه وقع، لظهر لك أن ما يعمل في هذا الظرف اليسير من الزمن يسع كثيراً من الأعمال، كمثّل الذي يتأهب للسفر، فإنه يقضى في قليل من الوقت كثيراً من العمل، فلو أنه استعمل أوقات عمره على هذا النسق، ولم يصرفه في الباطل، لتبين له أن العمر متسع فسيح.

ومما نضربه لك مثلاً في الحرص على الوقت واستعماله استعمالاً نافعا، ذلك العالم الألماني من أهل القرن الماضي رأى أن يستعمل مدة الانتظار التي لا يخلو منها إنسان بين جلوسه على المائدة وحضور الطعام في عمل نافع، فكان يصرفها في التأليف حتى صدر عنه كتاب من أعظم الكتب قدراً ونفعاً سماه «الدقائق الخمس قبل الطعام». ولو أننا حسبنا ما يتجمع من هذه الدقائق الخمس التي نصرفها عبثاً في مدة عشرين سنة لكان خمسة وسبعين يوماً من خالص الزمن ولبابه، ولا يكاد الإنسان يحصل على مثل هذه المدة في سنة من سنيه خالصة له من الشوائب، فانظر إلى هذا العاقل كيف قضى ما يضيعه كل إنسان من مثل هذه المدة فيما ينفعه وينفع الناس.

ومن الناس من يؤجل متعته بالحياة ولذة العيش وراحة البال إلى أجل يقدره وعمر يسميه، فيقول: «إذا وصلت إلى الخمسين التفت إلى استصفاء أوقاتي لنفسى؛ فأنبذ المناصب ومعاطبيها، والمراتب ومتاعبها، وأعيش في راحة وصفاء، ولذة وهناء» فيتصرف المسكين فيما لا يملك، ويحكم على ما لا يعلم، ويقضى على ما لا يدري، والقضاء واقف على رأسه يحل ما يعقد، وينقض ما يبرم، ويبدله بالتأجيل التعجيل:

والمرء كالحاكم في المنام	يقول إنى مدركٌ أمامى
فى قابل ما فاتنى فى العام	والمرء يدينه إلى الحمام

مرُّ الليالى السود والأيام إن الفنى يصبح للأسقام
كالغرض المنسوب للسهام أخطأ رام وأصاب رام

ومن الخطأ الفاضح، والخطل الواضح، ألا يختار الإنسان لراحة نفسه إلا الجزء الأخير من عمره- وقصيراً ما يكون- لنزهة أفكاره فى فرايس هذا الملكوت وذخائر هذه الطبيعة وبدائع كنوزها وجمال صنعها وتكوينها، فكأنه يريد أن يدخل الدنيا فى إبان الخروج منها.

ولقد انطقت متاعب العلاء ومشاق المناصب أعظم الملوك والقيصرة، الذين يحكم لهم بالسعد وطيب العيش فى هياكل العظمة والجبروت، بكلمات لو علم البائس الفقير ما وراءها من الهموم والغموم لاستصغر ما استعظم من أمرهم، ولأيقن أنه هو المتنعم المغبوط بونهم.

فمن ذلك أن ملكاً من أعظمهم قدراً، كان يلهج دائماً فى كثير من كلامه بقوله: «متى أعيش لنفسى يوماً واحداً من أيامى؟»، وكانت كل أمنيته أن يخلو من مشاغله لينال هذه البغية، فلما علم أن لا سبيل إليها كتب إلى كبراء دولته يقول لهم: «لا أزال أتطلع إلى التفرغ عن الأعمال لأعيش لنفسى لا لغيرى ما بقى من عمرى؛ ولكنى علمت أننى لا أطيق ذلك الآن فسلمت لحكم الضرورة وهأنذا باق فى المشاغل والمتاعب لا لذة لى فى الحياة إلا الأمل فى الوصول إلى غرضى الذى أتطلع إليه يوماً من الأيام»، وآخر مثله كان يقول «أنا الرجل الوحيد الذى لم ينل إجازة يخلو بها من مشاغله، وهو الذى يعطى الإجازات غيره».

واعلم أن الحاكم أو الوزير إذا جلس فى دسسته واستقل بمنصبه فقد نسى نفسه، وكأنه مات فلا يبعث إلا وقت الفراغ من عمله، ومنهم من يتصل نسيانه لنفسه إلى ما بعد ذلك أيضاً، فقد حدث أن «اللورد بيكنسفلد» وزير إنكلترا تقدم ليركب مركبه مع زوجته فلما دخلت المركب بعده وأقفلت بابه أصابها فى إصبع من أصابعها فلم تتقرز لذلك الألم الشديد، وكتمته فلم تظهر عليها علامة من علاماته مسافة الطريق، حتى أوصلت زوجها إلى وزارة الخارجية، وعادت فاستدعت الطبيب، فلما رجع زوجها ووجد الطبيب مع أهلها بجانبها وعلم ما جرى، أخذ يعتب عليها فى تحملها الألم وكتمانها الأمر عنه، فقالت:

«خشيت إيقاظك من الاستغراق فى الفكر، فأقطع بذلك سلسلة اشتغالك بتدبير أمور الدولة».

ونوادى الاستغراق فى الفكر والذهول عن الحياة وطول النسيان كثيرة مستفيضة، منها «ساعة نيوتن» التى رماها فى الماء المغلى بدل البيضة التى كان يريد أن يأكلها، فهل كان هذا العالم العظيم عائشاً لنفسه؟ كلا! وإنما أراد أن يموت فى الحياة ليعيش بعد الممات، وشبيه بهذا أحد المبذرين المسرفين فى أوقاتهم، فقد كان يلعب بالنرد فأحس العطش، فطلب ماء ليشربه، فلما جىء به تناول الكوب بيده فرمى به فى النرد، فهل يستطيع هذا اللاعب أن يعد نفسه من الأحياء، فى ذلك الوقت الذى اختلسه النرد من زمنه النفيس، وعوضه عنه ما ينتهى إليه اللاعبون من النزاع والصراع؟ ومما شاهدناه من نوادر الذهول أن «المسيو كاروليدس»- أحد كبار العلماء المقيمين فى الأستانة- اشترى ذات يوم سمكاً صغيراً فلفه فى غلاف من الورق ووضع فى جيبه وذهل عنه زهول العلماء، فكان كلما دخل على أصحاب له شموا رائحة كريهة، فيقومون يبحثون فى أركان المكان فلا يجدون شيئاً، ولما تكرر ذلك فى بيت آخر تذكر ذلك السمك، فأخرجه من جيبه منتناً فضحك الحاضرون، واشتهرت عنه تلك الحكاية فى الأستانة.

وكان أحد السفراء يمشى فى شوارع الأستانة فى يوم مطير، وعلى رأسه مظلة تقيه المطر، فذهل عنها وعن وقايتها له، ووقف على باب حانوت ليشتري مظلة، وعند ما أراد أن يضع يده فى جيبه ليدفع ثمنها أدرك أن المظلة الأخرى فى يده وعلى رأسه.

ومن ذلك الحكاية المشهورة بين المصريين التى يروونها عن أحد الأجانب من قضاة المحكمة المختلطة بالنصورية، وهى أنه دعا جماعة من إخوانه للغداء عنده فى الغد، وذهل أن يخبر طاهيه، فلما حل الميعاد وحضر الضيوف لم يجدوا عنده ما يأكلونه فاعتذر لهم بذهوله، ثم عزم بعد ذلك على دعوتهم ثانية ليعوضهم عما فاتهم، فبدأ بأمر طاهيه أن يصنع طعاماً يكفيهم ثم ذهل عن دعوة أصحابه، ولما حضر إلى البيت وجلس على المائدة وجد أصنافاً كثيرة فسأل الطاهى عن سبب ذلك، فذكر له ما أمره به، فبهت الرجل من ذهوله.

ومثل هذا كثير مستفيض بين الناس فهل يعده العاقل من الانتفاع بأوقات العمر والتمتع بالحياة؟

وقد اتفق الحكماء على أن معرفة الحياة ووجوه الانتفاع بها علم، هو أصعب درساً وأشق تحصيلاً وأبعد تناولاً من بقية العلوم التي يجوز أن يبرع فيها من لا يزال في سن الصبا، أما علم الانتفاع بالحياة فلا يبلغه إلا من بلغ السن العالية، ولم يتقنه أحد في هذا العالم سوى بعض الأفراد من جهابذة الفلاسفة، بعد أن نبذوا المال والجاه، ورفضوا المناصب والمراتب، واجتنبوا الملاذ والملاهي، ليتفرغوا للاشتغال بمعرفة الحياة والاستعداد ليوم الممات، والغايتان المقصودتان من الفلسفة والحكمة هما عندهم: أن يعرف الإنسان كيف يعيش، وأن يعرف كيف يموت، ولهم في ذلك مذاهب متعددة وطرق مسلوكة.

والشرط الأول في الانتفاع بالحياة، هو أن يحفظ الإنسان أوقاته من الضياع، فلا يجعل لاختلاسها من يده سبيلاً، وصاحب العمر الطويل في الحقيقة هو الذي لا يجعل أوقاته تحت تصرف غيره، بل يجعل التصرف فيها لنفسه، ويدرك قيمتها.

وإذا تأملت أحوال الناس وأطوارهم علمت أنهم لا ينتفعون بأوقاتهم الحاضرة ولا يتمتعون بها، بل يحيلون التمتع بها دائماً على المستقبل، حتى إنك لترى الفاتح المنتصر يذهل عن الانتفاع بلذة الانتصار الحاضر، ويحيل على المستقبل أمانى له وآمالاً، فيهمل التمتع بأعظم ثمرة حاضرة بين يديه، وهي الانتصار، ولكنه يحيل على المستقبل بلوغ أمنية أخرى أعظم من انتصاره، وهي أن يستريح يوماً من الأيام، ويتمتع بالحياة وقتاً من الأوقات، ونرى أرباب المناصب والمراتب التي يعتبرون الوصول إليها من أكبر ضروب السعادة في الحياة، إذا وصلوا إليها لم يزل فيهم تطلع إلى المستقبل رجاء الوصول إلى التمتع بالحياة؛ وبودهم لو كانت الأيام كلها جمعاً واحداً، ومواسم وأعياداً، يستريحون فيها من عناء المناصب.

أما من يقضى حياته لنفسه، ويدبر أوقات يومه، فهو الذي يذوق لذة الحياة ورغد العيش، ويكون اليوم الذي يأتي بعد يومه عمراً جديداً قائماً بذاته.

وإن ابيضاض الشعر، وانحناء الظهر، وسقوط الأسنان وكثرة السنين، لا تدل على أن صاحبها عاش كثيراً، وإنما تفيد أنه أقام على الأرض كثيراً.

وإذا تأملت هؤلاء المحسودين من أرباب المناصب والرتب العوالي، ممن إذا تنزلوا

ونظروا إلى الناس كان نظرهم شزراً، وإذا منوا بالتسليم عليهم سلموا بأطراف أناملهم، وجدتهم كلهم أجراء قد أجروا أنفسهم، وقدروا لأعمالهم ثمناً يستوفونه، ولم يقدرُوا لأوقاتهم قيمة أو ثمناً، فتراهم يدا ملأى بالدراهم وأخرى فارغة من الزمن، فإذا اعتراهم المرض يوماً من الأيام أدركوا فيه قيمة الزمن، وعرفوا مقدار الحياة، فتنحط تلك الأنوف الشوامخ على يد الطبيب لتقبيلها، عسى أن ينقذهم من مخالب الموت، ويرد عليهم بعض ذلك الزمن الذى لم يكن لديهم من قبل المرض شيئاً مذكوراً، وودوا لو يفتدون بما فى العالم كله ساعة واحدة من الزمن أضاعوا أمثالها وهم لا يدرون قيمتها، فما هذا التضارب وما هذا التناقض؟ ولو انكشف عنهم الحجاب، ورأوا ما بقى لهم فى جريدة أعمارهم من أعوام وأيام، ووقفوا على مقدارها وقوفهم على ما مضى من أعمارهم لفرعوا أى مفرع من قلة الباقي، ولأدركوا قيمة التدبير والتوفير فى أوقاتهم التى أضاعوها سدى وأنفقوها بديداً.

من الممكن أن يملك الإنسان الدنيا بحذافيرها، ومن غير الممكن أن يملك ساعة فانت من عمره ليردها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

وترى الحياة تسيل بالإنسان من منحدر عالٍ إلى هاوية الموت، «ومن يرد سبيل العارض الهطل؟» وقد زهل المسكين عن كل هذا، ونسى أن يصلح من أوقاته، وكأنه فى سيرته يعمد إلى إصلاح حياته بفقد حياته، فهو يعيش فى المستقبل فيفقد به الحاضر، ويهمل ما فى يده ليتمتع بما فى يد القضاء.

وإنك لتجد من تراهم عامة كهولاً وشيوخاً قد خرجوا من الحياة ونصيبهم منها لا يريد على نصيب الأطفال والصبيان، لإدراكهم الشبخوخة دفعة واحدة بما زهلوا عنه من النمتع بأوقاتهم، فحالهم فى ذلك كحال المسافر، بينما هو يتلهى فى قطع طريقه بسماع قصة أو قراءة حكاية، إذ هو قد وصل إلى المكان الذى يقصده، وقد فاتته معرفة ما كان فى طريقه وتقدير التدرج فيه لاشتغال نظره وفكره.

ومعلوم أن الحياة تنقسم ثلاثة أقسام الماضى، والحاضر، والمستقبل. أما الماضى فهو وحده زخر ممتع لا تصل إليه يد الحوادث، وأما الحاضر فسيال لا يكاد ينحجز، وأما المستقبل فمجهول فى يد القضاء. أما الماضى فأكثر الناس لا ينتفعون به لأن

انصرافهم الانصراف كله نحو المستقبل لم يدع لهم مهلة للنظر فيما خلفوه وراءهم، ولو فرضنا أنهم وجدوا مهلة ذات مرة للفتهم عنها خوفهم أن يمر على فكرهم ما فرط منهم فيه مما يجدد الأسف والندم، ولا يتذكر الإنسان ماضيه إلا مجبراً بسوء تصرفه فيه وما ارتكبه من الخطأ والزلل، ولا يجلد على النظر فيه إلا من كانت أعماله الماضية موزونة بالقسطاس المستقيم، صادرة عن سلامة الحكم وطهارة الضمير وشرف الأخلاق. على أن الماضي هو الكنز الوحيد الذي يملكه الإنسان ويدخره من عمره، فيجب عليه دوام النظر فيه للانتفاع به، سواء أكان ممثلاً بصور الحسنات، أم مشحوناً بصور السيئات، أما صور الحسنات فيتذكرها الإنسان ليتمتع ويتلذذ مرة بعد أخرى، كصورة الأليف يحفظها الآلف عنده فيتمتع برؤيته بعد زواله، وهذه اللذة وإن كانت خيالية تمتاز عن الحقيقة بأنها تامة كاملة تقدر عليها، ويتمكن من امتلاكها، بخلاف حالتها، وهي حقيقة في الحاضر لما يلبسها من الآفات والعوارض والموانع التي ربما حالت بون تمامها وكمالها وضبطها في الملك بهجوم المستقبل عليها، وأقرب شاهد على ذلك أنك تجد الكبراء من المنعمين المترفين إذا ارتد أحدهم مرة إلى ماضيه، فتذكر أكلة حقيرة أكلها في زمانه على شهوة للطعام أذرت لديه لذتها بما يكون أمامه من صنوف الألوان النفسية، فلا يفتأ يتشدد بها في مجالسه، ولو كان للمسكين من أعماله الماضية ما يدخل في الأعمال الصالحات، لكان تذكره للملاذها المعنوية فوق ما يلقاه من لذة التذكر لتلك الأكلة التي لم يبق منها إلا معناها أيضاً، وأما صور السيئات فينتفع الإنسان بالرجوع إليها لعظة بها، وليكون ما يجده من الألم عند تذكرها عقاباً يزجره عن استئناف أمثالها، وأما الحاضر فهو قصير وجيز، حتى إن بعض الحكماء الباحثين عن حقائق الأشياء ذهبوا إلى إنكار وجوده بقائاً؛ لأنه سائل تيار وذهب طيار لا يتصل إلا ريثما ينفصل، ولقد بالغوا في ذلك حتى قالوا: إنك إذا نطقت بجملة «أنا موجود الآن» فهي غير صحيحة لأن مسافة النطق بها استوفت أناً من الزمن في مضيه، وهذا الحاضر لا يقف في حركته كما لا تقف الكواكب في حركاتها الأبدية؛ لدوام انتقالها عن كل حيز وإن كان يخيل لك في رؤية العين إنها ثابتة مستقرة في مكانها.

واعلم أن هذا الحاضر الذي لا تقدر أن تثبت وجوده من سرعة حركته هو كل ما في ملك الإنسان بعد ذلك الماضي الذي شغلته المشاغل عن الرجوع إلى التعلل به، فإذا أردت أن تعلم مقدار قصر الحياة في اعتبار أولئك المشتغلين بدنياهم علمته من طول

تطلعهم إلى طول الحياة، كأنهم لم يعيشوا من دهرهم يوماً واحداً، فترى الشيخ الفانى، وهو باسط كفيه إلى السماء، يتضرع إلى الله أن يزيد فى عمره بضع سنين، فإذا سأله عن عمره أخفى عنك جزءاً منه، فهو يريد أن يغشك، ويغش نفسه، ويغش القدر، ليكون عمره دائماً محلاً لقبول الزيادة، فتحن والعمر على طرفى نقيض نسعى للبقاء وهو يسعى للفناء.

ومما يضحك فى هذا الباب، أن رجلاً من كبار العلماء فى الزمن الماضى ولعله أبوعبيدة مرض مرضاً شديداً، فعاده أحد أصحابه وقال له عند مفارقتة: أسأل الله لك الشفاء القريب من هذه العلة، فقال له: وكيف يرجى الشفاء من مثلها بعد التسعين؟ ثم مضت الأيام على ذلك وعوفى الشيخ من مرضه، فكان أول عمل له فى بدء نقهه أن سعى على قدميه، حتى وصل إلى بيت ذلك العائد وقال له أول كلامه: سألتك بالله أن تكتم على ما أفضيت إليك به من مقدار سنى.

ومن هذا القبيل أن لنا صاحباً كبير السن، فإذا سألناه عن سنه انفلت من السؤال بالحدة والغضب، وإذا جر الحديث معه إلى حساب مدة عشتنا له وهى طويلة أحس الحبال المنصوبة له، لما يترتب عليها من الاستدلال على مقدار سنة، ففر إلى الخوض فى حديث غيره.

وإننا لنرى كثيراً من الواقفين على تعريف الزمن فى سرعة حركته، كما عرفنا ذلك، يكفون أبصارهم عن تلك السرعة، ويقفون بأعمارهم فى نقطة لا يحركهم منها مر السنين والأعوام، فإذا وقف أحدهم على الخمسين مثلاً، لا يتزحزح عنها كلما سئل فى كل عام، ولا نكثر عليك من هذه الأمثلة، فكلنا نعرف ذلك من أنفسنا.

وترى هذا الحاضر، الذى يمر مر البروق ويجتهد الإنسان فى تمديده وتطويله، مضاعفاً فى أيدي الناس تشغلهم المشاغل فيه عن التمتع به، وكأنى بك تظن أنه كلما خلا الإنسان من العمل والشغل فى أوقاته، ازداد تمتعاً بطيب العمر. ومن أقام على البطالة والفراغ امتلك أوقاته، وصان أيامه! كلا فليس الأمر كما تظن؛ فإننا نعد المقيم على التعطل والفراغ أعظم ذهولاً عن حاضره، وأضيع عمراً من سواه، وأشغل أوقاتاً من غيره، وكما أنك لا تحكم على من يشتغل بخصومة من الخصومات وواقعية من الوقائع، أنه عاش لنفسه فى ذلك اليوم الذى أفناه فى ذلك الشغل، كذلك لا تحكم

على ذلك الفارغ المتعطل، الذى يقضى يومه بين مضاربة الديوك، ومسابقة الخيول، وتزيين اللباس، وتحسين الزى، والاشتغال بعبث الحديث ولغو القول، أنه عاش لنفسه لحظة من الزمن فى يومه.

ولست بواجد فرقاً بين طبقات الناس فى اشتغالهم بالوقت الحاضر وذهولهم عنه، بين هذا الذى يطوى يومه فى اشتغال الفكر باستخراج الذهب من النحاس، أو استخراج أعداد الجمل من الألفاظ، أو المشتغل بتصفيف أنية بيته، أو القائم على بناء قصره، وبين ذلك الذى يحاول ما لا ينال من عظام الأمور ومصاعب الأعمال، ابتغاء صيت يحوزه أو مال يقتنيه، ملكنا فى الذهول عن الوقت الحاضر سواء المشغول منا والفارغ، والسارى والسارب، والقاعد والراكب.

أما المستقبل فخارج عن يد الإنسان خافٍ عليه، وهو فى خفائه عنا كخفاء النكت السوداء التى كشفها «هرشل» فى قرص الشمس، وفى بعده عن ملك يدنا كبعدها عنا، وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً، وما تدرى نفس بأى أرض تموت.

ولكن من سوء حظ الإنسان ونكد عيشه أنه ينسى الماضى، ويذهل عن الحاضر، ويصرف همه كله إلى هذا المستقبل المجهول، فيعيش فى الوهم الباطل حتى تدركه منيته.

فترى الواحد منا إذا اضطجع فوق فراشه فتح لعينيه باب الخلود، فيلج فيما لا نهاية له من الآمال والأمانى، وابتغاء القصور والعلالى فى خياله، بعد أن قضى نهاره فى هدم بناء العمر، فيقتل لذة العيش الحاضر ركوناً إلى حياة المستقبل، ويحرم نفسه التمتع باللذة القائمة، انتظاراً للذة غائبة، فيبيع عاجلاً بأجل وحقيقة بوهم، ولو أن مستقبل العمر مضموناً، ونعيم العيش فيه شيئاً محققاً، لكان من العبث وأفن الرأى أن يشتغل الإنسان بشيء قبل حدوثه ويرمى لأجله بما فى يده من الشيء الحاضر، هباءً منتوراً! فما بالك والمستقبل مجهول موهوم، والعيش فيه مغيب مكنون، لا يزال الإنسان هكذا هائماً فى العيش الباطل حتى يدركه الأجل الحق، فيموت وهو لم يعيش بعد. ولقد ألفت الحكمة على لسان قدماء الرومانيين تعبيرهم فى لغتهم عن الميت فيقول عاش فلان، لا مات فلان.

ولقد تهالك الناس فى التطلع إلى المستقبل، والتعلق به حتى كادوا يصلون أعناقهم المشرببة إليه بالعوالى والرماح، كما وصف المعرى حنين الإبل إلى أوطانها عند تطلعها إلى البرق اللامع من أفقه:

إذا غاب عنها سرها لو رؤوسها تمد إليه في رؤوس عوالى

أو كما قال أحد حكماء هذا العصر: قد أفرط الناس في التعلق بالمستقبل حتى أشبهوا حمير إيطاليا، يجيء سائق الحمار بشيء من الحشيش الأخضر فيربطه في طرف عود، ويربط الطرف الآخر بين أذنى الحمار ليصير متديلاً أمام عينيه، فيرمقه الحمار ويحاول الإسراع ليبلغ قاه وما هو ببالغه، ولقد يتجلى لك ذلك بأوضح بيان فى أهل السياسة وفى كثير من أرباب مرافق الحياة، وأخص بالذكر منهم هؤلاء المشتغلين بأعمال البيوت المالية، يتمنى أحدهم أن يسقط من عمره شهر سبتمبر مثلاً ليأتيه شهر أكتوبر بالربح الذى قدره للأسعار فى خياله، فيجيئه هذا الشهر المتمنى بغير ما حسب وقدر، فيقع المسكين فى خسارتين: خسارة عمره، وخسارة ماله، بعد أن أصفر وجهه اصفرار الذهب الذى يطلبه، واضطرب قلبه اضطراب أسلاك البرق التى ينتظر أخبارها، وقد روى عن «روتشيلد» الملقب بملك البيوت المالية أنه لا يكاد يجلس على مائدة طعامه، حتى يقوم ليكلم سماسرته المرة بعد الأخرى، فهل تحسب هذا الطعام الذى يطعمه هكذا متقطعا طعاما يلذه أو يمرى جسمه؟

وقس على ذلك أولئك المنهمكين فى القمار والميسر، فإنهم إن ربحوا، وقليلاً ما يربحون شيئاً من المال، فقد أضاعوا الكثير من العمر، بعد أن أفسدوا أمرجتهم باضطراب النفس وسهر الليل، فتنتابهم العلل والأمراض، وكان لى صاحب دخل عليه أهل قرابته فى يوم عيد للتبريك، فوجدوه يلعب بالشطرنج، فلم يعبأ بهم ولم يرد لهم سلاماً، لاستغراقه فى اللعب، فخرجوا غضاباً، واشتجرت بينهم العداوة، ولم يقبلوا عذره بهذا الاستغراق.

ومن هذا القبيل أيضاً أولئك المرتزقون بالمرتبات الشهرية، فإنهم يتمنون انقضاء الشهر وبودهم لو ينامون نومة كهفية طول الشهر ويقومون فى آخره.

ومنهم الذين يتفرغون للانتظار، فإنك إذا تكلمت مع أحدهم وهو ينتظر أمراً من الأمور التافهة، لم يفهم منك ما تقول لموت حواسه بالانتظار، فهؤلاء كلهم قد ماتوا فى الحاضر لتخيل الحياة فى المستقبل، فاذا جاءهم المستقبل وصار حاضراً أهملوه وتركوه، وتعلقوا بمستقبل آخر، فتذهب حياتهم وما كانت حياة بل موتاً فى الحقيقة.

وقد عاش الناس دهرهم بين أقصى المدنية الهمجية يتطلعون إلى المستقبل، ويلتمسون علم الغيب ويسلكون لذلك طرقاً جمّة ويأخذون بأسباب شتى، من الكهانة والطير والفأل، وضرب الحصى وتخطيط الرمل ومنازل النجوم، وحساب الجمل والزائرجة والجفر، والودع والورق والتنويم والمندل، حتى بقايا القهوة في الفنجان، دع الأولياء والمشايخ وأصحاب الكرامات وسدنة الأضرحة والمجاذيب والبله، لا فرق بين الناس في الإيمان والتصديق بذلك فهم فيه سواء، ذلك الذين يدين بالقرآن ويتمسك بالإيمان يحاول أن يطلع على الغيب بهذه الوسائل المختلفة، ويخالف مقالة قرآنه وحديث نبيه: بأن علم الغيب عند الله قد استأثر به نون الخلق وبنون أنبيائه، وذلك الذي يدين بالشيطان في زندقته وإلحاده، ينكر وجود الخالق ويعترف «بالميديوم»، ويؤمن بعجوز البيت وشيخ السجادة.

وأهدى إليك في الختام كلمة الحق، وهي أنك إذا أردت أن تحيا حياة طيبة فتسل بذكرى ماضيك، وتمتع بيومك كأنه جميع عمرك، ودع المستقبل لا تكلف نفسك مؤونة الفحص عنه.

كدر النفس^(١)

لا جدال فى أن الكدر والغم من أشد أنواع النفس وأعظم أمراضها، فهو إذا نشبت أظفاره فيها، لم يلبث أن يمزقها تمزيقاً ويشتها تشتهاً، فترتبك على الإنسان معيشته وتضطرب عليه حياته، يرى الدنيا فى عينه أظلم من الدجى وأضيق من سم الخياط، وتصبح نفسه وكأنها سمكة الحبر تسود بما تمجه من جوفها كل ما حولها، وكأنها تلبس شارة السواد كما يلبس الجسم ثوب الحداد.

ولما كان هذا الداء عصى العلاج أبى المراس، وجب أن يعمد الحكيم فى علاجه إلى أقوى ما يكون لديه من الأدوية المختلفة، فللمرض الشديد الدواء الشديد، وأول شرط فى نفع الدواء للبدن، أن يواظب المريض على تناوله ليكمل سريانه فيه، ولا نفع لما نعرضه عليك هنا من علاج الأكدار إن لم تأخذ فيه أولاً بطول المواظبة على التدبر والتفكير وشدة الإمعان وتكرار النظر وكثرة التمرن والتدرب، حتى يسرى العلاج فى النفس فتتغذى به، والإنسان يقدر بقوة التمرين والتكرار أن يقوم بالأفعال العجيبة الجسمانية والنفسانية قياماً يدهش الألباب، كالذى كان يحمل ثوراً ويعدو به أميالاً فى أعياد أثينا القديمة، كالذى يلعب فى ثمانى رقاع للشطرنج فى آن واحد، وهو غائب عنها مشغول بلعب آخر من ألعاب الورق فى الدنيا الجديدة، إذا كان هذا فى إمكانه فما أولاه بأن يروض فكره ويمرن نفسه على الأخذ بأحكام الفضيلة، حتى يصل إلى الغاية المقصودة منها، وهى السعادة، ولكنك إذا قرأت ولم تتدبر، ونظرت ولم تتبصر، وحفظت ولم تعتبر، لم تنتفع بكثرة المطالعات وطول المعالجات.

ولا خفاء فى أن البدن مرتبط بالنفس؛ كما أن النفس مرتبطة بالبدن، وأن مرض النفس يؤثر فى البدن فيمرض البدن، ومرض البدن يؤثر فى النفس فتمرض النفس، وأول مراقى السعادة «النفس السليمة فى الجسم السليم».

ولنبداً بالكلام عن صحة الجسم التى تتوقف عليها صحة النفس: يلزم لصحة

(١) م. ش ١٥٢-١٥٢، ١٥٥، ١٥٧-١٦٤، ٦٠ / ٢ مايو- ٢٦ يوليو ١٩٠١ (تحت عنوان «أيها المحزون»)

البدن أن يجتنب الإنسان كل إفراط في الشهوات، وكل ما من شأنه أن يورث اضطراباً في الجسم، ثم يأخذ بشروط الصحة من استنشاق الهواء النقي في الشمس المسفرة، والاستحمام بالماء البارد، وأن يتعهد إفراز الأخلاط الزائدة، وأن يكثر من الحركة فإن الحياة في الحركة، وإنك إن نظرت إلى البدن من داخله وجدت ما فيه من الأحشاء والأعضاء في حركة مستديمة، فترى القلب يقذف مجموع ما في الجسم من الدم إلى الأوعية الكبيرة والصغيرة في ثمان وعشرين ضربة من ضرباته، وتجد الرئة تعلو وتنخفض بحركة سريعة دونها حركة آلة البخار، وتشاهد الأمعاء في انبساط وانقباض، وفي الجسم أعضاء منفعتها الامتصاص والإفراز في آن واحد على الدوام، وللمخ حركتان عند كل ضربة من ضربات القلب وعند كل استنشاق للنفس، فإذا قلت حركة البدن من ظاهره كما هي الحال عند الذين يعيشون عيشة الرفه والسكون؛ لم يتم التوازن بينها وبين الحركات التي في باطنه، فيقع الجسم كله في اختلال، لأن حركة الباطن تحتاج إلى المعاونة بحركة الظاهر ليستقيم الوزن ولا يختل نظام الجسم والنفس معاً، وقد ترى الرجل ساكن الجسم وصدره يتميز من الغيظ ويغلي بالحقد، فإذا دام على هذا السكون لم تأمن عليه مغبة ذلك الاختلال، ولهذا ينصحون للإنسان إذا غضب أن يأتي بحركة في بدنه، وفي الحديث الشريف «إذا غضب أحدكم فليتوضأ»، وفي كلام أرسطو «فليستحم بالماء البارد»، وترى الأشجار لا تسير سيرها الطبيعي في النمو إذا لم تعرضها للهواء، لتهتز أغصانها فتساعد الحركة في ظاهرها حركة نموها في باطنها.

فتعهد البدن بما يصلحه من الغذاء والنظافة والحركة وسواها واجب، والسير به على قانون الصحة متعين لسلامته وسلامة النفس معه، ولا تعجب للإسهاب والتوكيد منا في هذا الباب فإنه أصل معالجة النفس، ومما يدلك على ذلك أنك ترى الشيء في حال انتظام صحتك، فترتاح إليه نفسه وتستملحه، ولكنها إذا رأت في حالة من حالات الجسم المعتلة، انقبضت منه ونبت عنه، والشيء هو واحد لم يتغير، وإنما الذي تغير نظام النفس بتغير نظام الجسم، ومن هنا نفهم قاعدة الحكماء المشهورة إن الأشياء الخارجة عن الإنسان لا قيمة لها في ذاتها، وأن طريقة نظرنا إليها وكيفية إستقبالنا إياها هي التي تلبسها لباس الحسن أو القبح، وقد أجمع علماء الأخلاق أن تسعة أعشار السعادة قائمة على اعتدال البدن وصحة الجسم، فإن سلطانه على النفس عظيم، تعتل باعتلاله وتعتدل

باعته، وقد ترى كثيراً من أمراض البدن تؤثر في الصفات النفسانية أعظم من تأثيرها في البدن نفسه، فيختل التصور ويتبدل الذهن وتسوء الطباع، ومن سوء الرأي وخيل العقل أن يهمل الإنسان أمر بدنه ويشغل عنه بسفساف الأمور وينتهكه في سبيل المطالب الباطلة، ويجعله فدية للسعى وراء المال أو الجاه أو العلم العقيم والمجد الزائل، واضرب عرض الحائط بقول المتنبي:

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسامُ

وتنقسم معالجة النفس من أكتادها قسمين: الأول معرفة حقائق الأشياء في ذاتها، والثاني معرفة ما تلبس بالأذهان من الأوهام الباطلة التي تغش الحقيقة وتشوهها، فتوقعنا في الضلال، وتورثنا الشقاء والبلاء، ولما كان من نتائج شفاء النفس من أحزانها وأكتادها الوصول إلى راحة الحياة، فقد تعين علينا البحث أولاً عن ماهية هذه الراحة في معيشتنا، وعن ماهية الألم، وعن حقيقة الخير وحقيقة الشر، وهل هذه الدار دار ألم وشقاء خالية من أسباب السعادة والهناء؟ وهل فيها راحة للعيش وسعادة للحياة فنقول:

إن الله جلت قدرته لم يرد بخلقه شراً في هذه الدنيا، ولم يجعلها مستقراً للألم ومطمورة للعذاب، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بل جعلها لأوليائه، وهم أهل الفضيلة، دار سعادة وهناء فانية يرحلون منها إلى دار سعادة وهناء باقية، قال تعالى «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

اشتبهت علينا الأمور واختلفت في نظرنا الأشياء، وأخذنا بتضليل المضلين وبطلان المبطلين، فصرنا لا نفرق بين الخير والشر والطيب والخبيث والنافع والضار واللذة والألم، بل أخذنا هذا مكان ذلك وصبغنا الشيء بصبغة ضده وحولنا الأشياء عن أصولها، فوقعنا في شر العذاب.

ومن خالف فطرة الله التي فطر الناس عليها وانسلخ عنها، فأحر به ألا يلقي في دنياه راحة ولا في حياته سعادة، فنحن الذين نجلب الشر لأنفسنا ونسود عيشنا ونخرب بيوتنا بأيدينا، ونشكو الزمان وما فسد الزمان وإنما نحن الفاسدون.

يقولون الزمان به فساد وقد فسدوا وما فسد الزمانُ

وقال الآخر:

كلما أثبتَ الزمانُ قناتَهُ ركب المرءُ للقناة سنانا

وكما أنه لا يتأتى لطبيب الأبدان أن يعرف علاج الأمراض وشفائها إلا بعد معرفة تركيب الجسم والوقوف على منفعة كل عضو فيه، كذلك لابد لحكيم النفوس من تشريح الفكر ومعرفة وجوه الخطأ والصواب فيه لانتظام صحة النفس.

فاختلال صحة الفكر مبعثه الخطأ في الحكم على حقائق الأشياء، والغلط في التقدير وضعف التمييز للصحيح من الفاسد، فتوازن الفكر وصحة التمييز وسداد الحكم ومعرفة الأشياء في ذاتها مجردة عما يشوبها من الخطأ والوهم هو ما نسميه «عقلاً»، وهو أحد أركان الفضيلة التي لا تتال السعادة والراحة في الدنيا بدونها.

وهذه السعادة التي نتكلم عنها كانت الشغل الشاغل لجماعة الفلاسفة والحكماء منذ الدهر الأول، فذهبوا فيها مذاهب شتى، واختلفوا في كنهها اختلافاً بيناً دعا إليه حب الجدل، وانتصار كل واحد منهم لرأيه، حتى بلغ بهم الأمر أن جعلوا لما يسمونه السعادة العظمى مائتين وتسعين وجهاً كل واحدٍ منها يخالف الآخر.

ونرجح رأيين بين تلك الآراء المختلفة: أحدهما أن سعادة الحياة هي ذات الفضيلة، وأنه ينبغي للإنسان أن ينشدها بكل وسيلة سواء أوصل إليها من طريق الألم أم من طريق اللذة، وثانيهما أن السعادة العظمى في اللذة يبلغها الإنسان من طريق الفضيلة، فالفضيلة هنا وسيلة وهناك غاية.

ومن تأمل هذين الرأيين وجب عليه أن يأخذ بالرأي الثاني وهو أقرب الرأيين إلى الطبيعة البشرية، لأننا نجد الإنسان يأنس إلى اللذة منذ نشأته في الوجود، ويميل بطبعة إلى التمتع بها ويجدها خيراً عظيماً، ثم ينفر كل النفور من الألم ويتقيه ويسعى جهده في دفعه عنه ويراه من أكبر الشرور، والحس هو الحاكم الأول على الإنسان في جميع أحكامه، فلو نزعناه عنه لم يبق لديه شيء من قوة الحكم، ولم يدرك الفرق بين ما هو موافق للطبيعة وبين ما هو مخالف لها.

ولا يوجد أحد في العالم يكره اللذة وينفر عنها لأنها لذة في ذاتها، بل لأنها قد

ينتج عنها الألم لمن لم يعد لها ويأخذ بحسب أحكام الفضيلة، كما أنه لا يوجد إنسان يحب الألم ويطلبه لكونه ألماً في ذاته، بل لأنه قد ينتج عنه لذة. فتري الإنسان يحتمل كثيراً من الآلام لأجل أن يتوصل بها إلى نتيجة نافعة فالرجل الذي يبحث عن اللذة التي لا ضرر في عاقبتها لا يكون ملوماً في حكم العقل، بخلاف من يبحث عن الألم الذي لا تكون من وراءه لذة. نعم إننا نلوم كل من غرته جاذبية اللذة الوقتية فعمى عما يعقبها من الآلام والأكدار التي تلحق بالنفس في استسلامها لقيادة الشهوات، كما أننا نلوم أولئك الذين يذهب بهم الترف والليّان إلى إتقاء الألم بإغفال القيام بالواجب عليهم.

وشأن العاقل في اللذة إذا كان حراً في تناولها ولم يكن له ممانع عنها أن يتمتع بها ويتخلص من الآلام، ولكن إذا اعترضه فيها واجب من الواجبات الاجتماعية وضرورة من نظام المعاش، تعين عليه أن يرفض لذته ويتقدم لتحمل الألم والتعب.

فإن نبذ الذات الصغيرة لبلوغ الذات الكبيرة، واحتمال الآلام الخفيفة لدفع الآلام الشديدة هو ما يقضى به حكم العقل على الإنسان، وليكن عقله ميزاناً يميز به الراجح من المرجوح، واللذة التي يتطلبها هي ما يلائم الجسم والنفس ويوصل إلى سعادة الحياة من طريق الفضيلة.

إن اللذة الكاملة التي ننشدها من طريق الفضيلة ونجتهد في تعريفها لك ليست هي ذلك الإحساس الذي تحسه في أثناء سد الحاجة، بل هي الحالة التي يكون عليها الجسم قبل حدوث الألم، فلا يقال للجائع، وهو يتناول طعامه لقمة بعد لقمة، إنه قد بلغ اللذة، وإنما يبلغها عند الإنتهاء من الطعام، لأنه سائر في أثناء تناول الطعام في طريق رفع ألم الجوع ولم يصل إلى غايته بعد وهي الشبع الذي تناول الطعام لأجله، فاللذة الكاملة إذن في تمام رفع الألم لا في مباشرة رفعه، وهي الراحة التي تجدها الجائع عند الشبع، والعطشان عند الارتواء، والسهران عقب المنام.

لكن الناس بمعزل عن معرفة قدر هذه اللذة، التي هي سلامة الجسم من الألم، وسلامة النفس من الاضطراب، ومن جهلهم بها أنهم لا يدركون ما هم فيه من تلك الراحة إلا بعد زوالها عنهم، ولا يتمتعون بها وهم فيها، ولا يتوهمونها إلا في أثناء المسير إليها، فتري صاحب الجسم السليم من كل علة لا يدرك أنه في أعظم لذة من الصحة إلا إذا حل

به مرض من الأمراض، يرفع عنه الحالة التي كان عليها من الراحة، فإذا تدرج في أدوار النقه من مرضه توهم فيها لذة، وإنما حقيقة اللذة هي الرجوع إلى حالته الأولى التي كان غافلاً عنها، وكذلك لا تكون الراحة للمقيد في الحديد عند فك القيود عنه، بل عند ما يعود جسمه إلى الحالة التي كان عليها قبل وضع القيود في رجليه، وهذا الوهم هو من أكبر الأسباب التي سودت حياة الناس بالأكدار والأحزان، وجعلتهم يعتبرون أنفسهم في الشقاء وهم في نعيم، ويرونها في نعيم وهم في شقاء، غافلين عن نعمة تلك الراحة التي هي منتهى السعادة والتي قيل فيها: ليس للراحة قيمة، فهي فوق كل قيمة في متاع الحياة الدنيا.

فقد تقرر أن المسافة التي يغيب فيها الألم لا المسافة التي يرتفع في أثنائها هي اللذة المقصودة لدى الحكماء، والعاقل الحكيم لا يمتنع عليه أن يدرك الراحة في حياته على كل حال ولو كان واقعاً في الألم، فإن الألم إذا كان طويلاً المدة كان ذا فترات تكون فيها الراحة، فالذي يهون على نفسه تحمل ما لا محيص منه من الآلام في هذه الحياة على موجب هذه القاعدة، سواء أكان ذلك بتحملها والتمتع براحة فترات في حالة خفتها، أم بارتقاب الخلاص منها في حالة شدتها، هو من يملك راحة الدنيا وسعادتها.

وهذه الراحة هي التي يطلب الإنسان الفضيلة من أجلها ويرغب فيها للوصول إليها، كما أنه لا يطلب الطب لذاته، بل للتوصل به إلى صحة الجسم التي تنشأ عنه، كما لا يطلب صناعة الملاحة لذاتها بل للوصول إلى السلامة، والحكمة التي هي صناعة الحياة إذا لم تكن منها راحة للإنسان في حياته فهي غير مرغوب فيها ولا مطلوبة لذاتها.

هذا هو تعريف اللذة التي يخطئ الناس في معرفتها ولا يدركون حقيقتها، ولا وصول إليها إلا بالحكمة التي تكشف غطاء الأوهام، وتمكن الإنسان من الحكم الصحيح على الأشياء، وترفع عنه غشاوة الجهالة، التي استحكمت فيه وضللتته حتى صار يتخوف مما لا خوف منه، ويحزن مما لا حزن فيه، وهي التي ترشده إلى تقليل الرغبات:

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا تُرد إلى قليل تقنع

وتنزع منه الاعتداد بأحكام الناس وآرائهم الفاسدة المتولدة فيهم من جهلهم بالحقائق وتطفئ فيه نار الطمع والشره التي طالما أودت بالأفراد والجماعات والشعوب

بما أورثهم من الأحقاد والأضغان، وما أسعرتهم من نيران الفتن والحروب، وجعلت الناس في شقاء دائم وألم مقيم.

فالعاقل هو الذي ينفي عنه أسباب المخاوف، ويقلل من الرغبات ويرضى بالكفاف ويقصر همه على ما تقضى به الحاجة الضرورية والطبيعية التي ليس من ورائها طمع أو شره، وإلا فقد تعرض للأحزان والآلام وحالف المخاوف والشرور، وقد ألم بذلك أحد الشعراء في قوله:

مرحبا بالكفاف يأتى عفيفاً	وعلى المتعبات ذيلُ العفاءِ
ضلة لامرئٍ يشمرُّ في الجمـ	ع ليعيش مشمر للقاء
يحسب الحظ كله في يديه	وهو منه على مدى الجوزاء
ليس في آجل النعيم له حـ	ظ وما ذاق عاجل النعماء
ذلك الخائب الشقى وإن كا	ن يرى أنه من السعداء
حسب ذي إربةٍ ورأيٍ جلي	نظرت عينه بلا غلواء
صحة الجسم والجوارح والعـ	رض وإحراز مسكة الحوباء

وقد آن أن نبين غلط الناس في حكمهم على الأشياء، وضلال رأيهم فيها، إذ يعتبرون الخير منها شراً والشر خيراً، وأكبر خطأ يملكهم هو خوفهم وفرقهم من الموت الذي هو رافع الأسقام ومزيل الآلام فيعدونه أعظم الخطوب وأكبر الشرور، واعلم أنه ليس شيء من أمور الدنيا إلا وهو محل للشك حتى قال بعض الفلاسفة: إن كل شيء يقبل الشك حتى قولتي هذه: إن كل شيء يقبل الشك، ومن بينهم طائفة يعرفون بأهل الشكوك، فهم يشكون في كل شيء حتى في وجود أنفسهم، ويعتبرون الحياة بما فيها حلم حال، ورؤيا نائم، وقد أشار بذلك شاعر تتبع أقوال الحكماء.

هوّن على بصرٍ ما شق منظره فإنما يقظات العين كالحلم

ولكن كيفما كان الشك في أمور الحياة، فإنه يوجد أمر واقع حق لا شك فيه، وهو

الموت.

ومن عجب الأمر أن الإنسان يوقن بالأباطيل، ويؤمن بالخرافات، ويصدق بالوهم والخيال، ولا يوقن بالحق وهو الموت، كأنما هو يشك فيه:

والموت لا يخفى على أحد ممن ترى، وكأنه يخفى

ولذلك كان من أول هداية الأنبياء للناس تذكيرهم بالموت، ومن أكبرهم الفلاسفة تفكيرهم به، وبسط القول في أن الحياة باطل والموت حق، وقد أخذ أهل الصين عن فلاسفتهم سنة أجروها بينهم مجرى العادة في وجوب تذكر الموت كل حين، فإذا ولد الطفل عندهم صنعوا له نعشاً بقدرة ووضعوه بجانب المهد، يجددونه في كل شهر على مقدار النمو في جسم الطفل، ولا يزالون يفعلون ذلك، حتى إذا بلغ أشده وضعوا النعش بجانب السرير إلى أن يحل يوم أجله فيحملوه عليه! يشيرون بذلك إلى أن يوم الولادة ويوم الوفاة أمران متلاصقان وحبلاّن متصلان، وأن الإنسان يمشى في هذه الدنيا وكأنه عابر جسر عن يمينه الموت وعن شماله الحياة، وأنه كما يدب بنموه في الحياة يدب في أن واحد بأنفاسه نحو الموت، وأنه يجب على العاقل أن يحضره على الدوام ذكر الموت كما يحضره ذكر الحياة، وأن اليقين في أعواد النعش والشك كل الشك في أساطين القصر، وهم يلبسون حداداً في يوم الولادة، والبياض فرحاً عند طول الأجل، حتى أنست نفوسهم بالموت، ولم يعتبروه شراً بل هو الخير كله عندهم، ولذلك لم يجعلوا بينهم حكم الإعدام قصاصاً وعقاباً، وإنما العقاب عندهم في إيلاّم الأجسام إيلاًماً متواتراً لا تقصر معه مدة العمر، لأن الموت هو المنتقذ من الآلام كلها، وإنما جعله أهل المديّنات الأخرى عقاباً لجزع النفوس منه وتخويفهم الدائم من وقوعه، فكان تصوّره في الوهم هو العقاب الأكبر عندهم.

من منتهى غباوة الإنسان وجهله أن يتخذ في كل منبت شعرة من جسمه حبلاً من الأمل يعلقه بالبقاء في الحياة الدنيا، وأن يمحو من ذاكرته كل سبب يربطه بصفائح القبر.

والناس ينقسمون بالنسبة إلى ذكرى الموت قسمين: قسم لا يتذكر الموت ولا يجرى له على خاطر، كأنه قد رسخ في ذهنه أن لا فناء مع البقاء ولا هلاك مع الوجود، وهو لا يحس هذه الحقيقة أم الحقائق في الدنيا إلا عند المشاهدة والعيان، ولا يذكر الموت إلا

ريثما تنقضى عنه المشاهدة، كأن يشتد به مرض يذكره بالموت، فإذا أبل من مرضه لم يتذكر الموت بعده، وإذا شاهد الموت بعينه في أهله وجيرانه لم يبق ذكره لديه إلا ريثما يطرأ عليه شغل من مشاغل الحياة يصرفه عنه، فيعود إلى ذهوله الأول وعماه المستديم، وقد يظن بعض الناس أن في هذا الذهول راحة من التفكير في الموت، والحقيقة أن في هذه الأوقات القصيرة التي يتذكر الذاهل فيها الموت عند نزول المرض به، أو عند وفاة أحد أهله وصحبه من آلام الجزع والفرع ما لا تقاس آلامه بآلام الحياة كلها، ويقع هذا التذكر الفجائي على ناصيته موقع زلزلة تهدم في لحظة واحدة جميع ما شيده في رأسه من الآمال، وما ابتناه في خياله من الأمنى التي تسبح به في تيار الخلود، أو هو نفخة الصور تذهب برشده، وربما أصابه في أعضائه وجوارحه فجعله ثاني قريبه أو صاحبه في القبر.

لما رأت أختها بالأمس قد هلكت كان الهلاك لها أعدى من الجرب

وهم أشد الناس حزناً عند فقد فقيد لهم، لا للأسف عليه ولكن لخوفهم أن يصيبهم ما أصابه، وهلعهم أن يجرى عليهم ما جرى على غيرهم، وإذا قابلتهم يوماً بقولك: «مات فلان من أصحابكم» اعتراهم الدهش والعجب، كأنك أخبرتهم بأمر ليس من الجائز وقوعه، فهم يبادرون بقولهم: وكيف مات؟ لا يستفهمون عن سبب الموت ولكن عن الموت نفسه.

ومن دأبهم أن يعملوا ما في وسعهم لصرف أفكارهم عن ذكرى الموت ويدأبون في محو المذكرات به، وكان لى صاحب أدب إذا قرأ قصيدة «بانت سعاد» أغفل منها قول كعب فيها:

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حذباء محمول

وأخر كان لا يمشى في جنازة ولا يحضر مأتماً ولا يزور مقبرة، فإذا رأى يوماً آلة من آلات الدفن أو الكفن هرب ببصره عنها واستعاذ بالله منها، ومنهم من يهجر بيته إذا مات فيه ميت، حتى لا تذكره جدران به خروج الميت منه، ولو أنك أهديت إلى أحدهم صورة جمجمة من ذهب مرصعة بالجواهر لاستنكرها وبشع منها ونبذها عنه بعيداً، وربما

أضمر لك العداوة وسخط عليك، لاعتقاده أنك قصدت به السوء في تذكيره بهذا الشر العظيم والأمر الفظيع، وحتى لقد صارت تلك الجمجمة التي بقيت في محافل الماسون أثراً من آثار آبائهم الأولين في وجود تذكر الموت والتفكر فيه، وآلة بين أيديهم اليوم من آلات الإرهاب والتخويف، يمتحنون بها شجاعة الداخلين في زمرتهم، ولو بحثت في رأس الماسوني الحديث الدخول عن أثر ما قاساه ليلة دخوله من تصنعهم الإرهاب والتخويف لم تجد باقياً منه في ذلك الرأس إلا هذه الجمجمة.

وكان في مصر رجل من أهل العلم والورع يتطوع لغسل الموتى إذا دعاه كبير أو أمير لغسل من يعز عليهم موته تبركاً به، فكان مع سعة علمه ودماثة خلقه ونظافة ثيابه ورقة شمائله وحسن خدمته إذا دخل مجلساً من مجالس العظماء، انقبض الجميع واشمأزوا أن يضعوا أيديهم في يده وانسل الواحد منهم في إثر الآخر.

وشهدنا سيداً من السادات قد تهدمت زاوية آبائه وأجداده الذين يعيش في كنف مجدهم وشرف نسبتهم ويفخر بالاتصال بحبل ذلك الرفات، يفرع ممن يذكره ببناء المتهدم، ويهول أن يزور المقبرة يوماً لينظر في وجوه ترميمها، أما إذا قال قائل لواحد منهم في مغاضبة «إن شاء الله تموت» فهناك الهول الأكبر من العداوة والبغضاء، لأنه جاء بأفطع ما يكون من أنواع الدعاء عليه.

ولضرب الأمثال وذكر النوادر في هذا الباب مجال متسع نخشى معه الملل من كثرتها، ويكفى الإنسان أن ينظر إلى من حوله في كل ساعة من كل يوم، فيرى العجب الغريب من الشك في اليقين، والارتياب في الواقع المحتم.

* * *

وأما أهل القسم الثاني بالنسبة إلى ذكرى الموت فهم أولئك الذين تراهم يذكرونه دائماً لخشيتهم من وقوعه وخوفهم من نزوله، فيتولاهم الرعب ويترقبون وقوعه في كل حين، ويعتبرونه هادم اللذات ومقوض بناء السعادة، وأكثر ما يذكرونه إذا خلوا من أشغالهم وانتقلوا إلى أوقات فراغهم، فيكثرون صفاءها ويسودون بياض عيشتهم بالتخوف الدائم من زوالها، وأشد ما يكون عذابهم من ذكرى الموت إذا أردف الله عليهم النعمة في إثر النعمة وزادهم من متاع الدنيا وزينة الحياة، فلا يبصر أحدهم ولده يلعب

أمامه إلا ويتغلب على فكره التخوف عليه من الموت، أو الترحل قبله ولما يتمتع به، ولا ينظر إلى ما اكتنزه من مال، واقتناه من زخرف إلا نظر المغشى عليه خشية حرمانه إياه بالانصراف عنه، وما يكون مصيره بعد رحيله وماله بعد زواله.

لا يزالون هكذا في حال القلق والهلع والجزع والفرع والرعب والكدر، فتقبض النفوس وتطرق الرؤوس وتسقط عليهم الهموم كسفاً من العذاب، يتململون منه تملل السليم، ويئنون تحته أنين المصنف في القيود، «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمى فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين».

وترى هؤلاء الذين يذكرون الموت ويخافونه ويحرصون على الحياة في هم دائم وعناء مقيم، للتوقي من الأخطار والتحرز من أسباب الهلاك، ولا يكتفون في ذلك بما يدخل في طوقهم من الاحتراس منه، بل يتجاوزونه إلى معالجة ما لا دافع له من الأقضية المحتمة والنوازل الطارئة والبلايا العامة، كالطواعين والأوبئة وغيرها من أمراض العدوى، وكالزلازل والصواعق والعواصف، ومنهم من لا يركب السفينة خشية الغرق، ولا القطار خوف المصادمة، ومنهم من يقوم من منامه مرة بعد أخرى فيدور في أنحاء البيت كالعسس يتفقد أثاث الحجرات، خيفة أن يكون قد اتصل بها شيء من أسباب الحريق، فإذا أمن المسكين ساعة، واستغرق في نومه فرأى في الرؤيا أن أحداً ممن مات من أقاربه أو أصحابه دنا منه وسلم عليه أو دعاه إليه قام من منامه في أشد حالات الفرع كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أينما وجه وجهه ترقب وقوع الموت وحلول الأجل وصدق الرؤيا، وكأنه في فرعه ليله ونهاره عدو المعتصم في قول أبي تمام:

وعلى عدوك يابن عم محمد رَصَدَان: ضوء الصبح والإظلامُ
فاذا تنبه رعته، وإذا غفا سلَّت عليه سيوفك الأحلامُ

ومن غريب المتناقضات في أمرهم، أنهم مع هذا التوجس الذي هم فيه إذا ذكرت اسم الموت في مجالسهم لووا أعناقهم، وكادت تقف حركات قلوبهم من الغيظ، ونقموا منك

أن ذكرتهم ما لا يغفلون عن ذكره والتخوف منه ليلهم ونهارهم، كما أنهم يستبعدون الموت فلا يكابون يصدقون بموت الفجأة، فاذا سمعوا بحادثة من هذا القبيل أخذوا يتعللون العلل، ويتمحلون الأسباب ويختلقون للميت أمراضاً كامنة وأنواء مزمنة لم تكن به، وإذا أخبرتهم بموت شاب في غضارة عمره وغضاضة سنه زادوه ما شاعوا من عدد السنين، كأن الإنسان لا يموت شاباً، تراهم يخفون حقيقة أعمارهم ويجتهدون في نقص سنيها، ويقفون على سن واحدة وإن درجت من بعدها السنون، ليغشوا أنفسهم ويطرحوا من فكرهم إمكان المفاجأة من ذلك العدو الأحمر أو الأزرق في حين الغرة وفي مقتبل السن، وليطمئنوا على التراخي في الأجل، أما سيرتهم في التحرز لأجسامهم والتوقي لأبدانهم في ليلهم ونهارهم أن يعتريها اعتلال أو يصيبها اختلال، فإنهم يتغالون فيه إلى حد الجنون فيحاذرون هب النسيم وحرارة الضياء، ويتوهمون في كل لقمة تخمة، وفي كل جرعة غصة، والميكروب وما أدراك ما الميكروب يتخيلونه في الطعام وفي الشراب، فيلتزمون الحمية ويتخيرون لهم ألواناً خاصة من الغذاء يضوى بها الجسم ويضعف، فيعمدون إلى استعمال الأدوية المختلفة بجواهرها المعدنية لتقويته، فيزداد بها ضعفاً لأنه لا يمتصها بل ترسب فيه وتعطل عمله وتفسد المعدة التي عليها صحة الجسم كله، فينتقل الوهم إلى الحقيقة، وتتأوبهم الأمراض التي أعدوا أنفسهم لها بأيديهم، فيقعون في يد الطبيب، فاذا لم ينته به جهله وطمعه إلى إراحته بالموت عاشوا بين يديه عيشاً كله آلام وأوصاب، إلى أن يحل بهم الموت من خوف الموت، ويذهبوا إلى حال سبيلهم لا هم تمتعوا بالحياة، ولا هم نجوا من الموت.

ولا تنكر علينا ما قدمناه من أن التوهم والتخوف يحدث الأمراض في الأجسام، فإن للخوف سلطاناً على النفس والجسم لا يوازيه سلطان في العالم، وله أعظم أثر في فساد صحة الإنسان، فيختل به نظام الجسم ويؤدي به إلى الهلاك، ولذلك لا نرى بداً من الكلام فيه للانتباه إلى إضعاف سلطته ووجوب طرحه جانباً، فإن في نموه والاسترسال فيه شقاء الروح وسقم الجسم، فتسيل منه ينابيع الأحزان والأكدار، وتتفجر عيون الغموم والهموم فنقول:

أجمع جلة العلماء من أطباء العصر الحاضر على أن محض التوهم والتخوف يحدث أمراضاً في البدن لم يكن لها من سبب سواه في الباطن والظاهر، ولا محل هنا

للتطويل بذكر أبحاثهم التشريحية، وإنما نذكر شيئاً مما يستشهدون به برهاناً على أبحاثهم العلمية من الحوادث والوقائع، التي شاهدوها بأعينهم ومارسوها بأنفسهم مما لا يقبل الشبهة ولا يعتوره الريب ففيها الكفاية.

بأشرف أحد الأطباء تشريح ميت مات بداء الكلب، فاعتراه تخوف شديد أن يكون قد علقت به الجراثيم وأصابته العدوى واشتد به الخوف، فأخل بنظام الجسم، فتولاه الأرق وفقد شهوة الطعام، وانقبضت نفسه عن تناول كل سائل، فكان إذا ألهبه الظمأ شرب جرعة من الماء لا يكاد يسيغها، وزادت به الحال إلى أن هام على وجهه في الطرق ضالاً محتبلاً، أدرك بعض أهل صناعته خطبه وأنه من أثر الخوف والوهم وسوء التصور فصرفوا جهدهم لتخفيف ما به، وصحبوه أياماً ما لم يفارقوه فيها ساعة، وما زالوا به حتى أقنعوه بأنه سليم الجسم معافى من تلك العدوى، وأن ما به هو من أثر الخوف لا سواه، فأخذ ينسى بفضل اجتهداهم تلك الفكرة القائمة به، وشفى منها شفاء تاماً.

ومن الأمور المقررة في أقوال الأطباء أن محض الخوف يولد في الجسم أعراضاً هي بذاتها أعراض داء الكلب، وذهب أحد مشهورهم إلى أن الخوف هو سبب الكلب وليس سببه عقر الكلاب ولعابها، وروى أن كلباً عقر أخوين وكان أحدهما على أهبة السفر في يومه إلى أمريكا، فسافر إليها وغاب خبره عن أهله، فلما عاد إليهم بعد عشرين سنة أخبره أحدهم بأن أخاه مات من أثر عضه الكلب، فوقع تأثير ذلك فيه كالصاعقة، وظهرت عليه أعراض داء الكلب في أقصى حدتها، ولزم فراشه حتى مات، وقد تأكد أن الجانب الأعظم ممن يصابون بداء الكلب، لم تكن إصابتهم ناشئة إلا عن إخبارهم بأن الكلب الذي عضهم كان كلباً، ولا يمكن أن تميز الإصابة بالكلب الناشئة عن الخوف من الإصابة الناشئة عن عدوى الداء.

وكما يمرض المصاب بالوهم يشفى أحياناً بالوهم: دعى طبيب لمعالجة أحد المصابين بالكلب بعد أن يئس منه جميع الأطباء وحكموا بموته، فأخذ يقلب جسمه تقلباً رقيقاً ثم مال عليه بعد ذلك ولثم قمه، فما لبث المريض أن شفى بفضل تلك القبلة، التي اعتقد بها أن الطبيب لم يقبل إلا وهو آمن على نفسه من عدوى ذلك المرض، وأنه خلو منه.

وأكثر ما يفتك بالخوف بالناس فى أيام الأوبئة والطواعين، والذى يعظم خوفه يكون أكثر تعرضاً لها من سواه، وقد يكفى الخوف وحده ليسبب أعراض الوباء ولو كانت جراثيمه معدومة البتة.

ومما يحكى أن إحدى النساء بلغها وفاة أخت لها بالوباء فى بلاد بعيدة، فجزعت جزعاً شديداً، وخيل لها أن سيصيبها ما أصاب أختها، واستولى على فكرها هذا الوهم، فأضاع منها شهوة الطعام وأحدث لها إسهالاً، ولم يستطع الأطباء إنقاذها إلا بعد أن أثبتوا لها بالبراهين القاطعة أنه يستحيل إصابتها بتلك العدوى لبعده الشقة بينها وبين أختها، وإنما أصابها ما أصابها من أثر الخوف.

وقد وصف أحد الأطباء زلزلة فى كتابه فقال. إن عدد الذين أصيبوا بالحمى من شدة الخوف وماتوا بها كانوا أكثر من الذين تهدمت عليهم الدور.

وقد يموت بعض الخائفين فجأة جزعاً من الذهاب إلى المستشفى، وبعض الناس إذا اشتد به الخوف انتحر، كما يحصل لبعض الجبناء إذا سيروهم إلى الحرب، فيستعملون أسلحتهم فى قتل أنفسهم ليخلصوا من آلام الخوف.

ومن القول المتواتر فى مصر إن داء الزهري يأتى أحياناً من الفرع والرعب، وقد لاحظ أحد الأطباء أن جرحى الجيش الظافر أقوى على احتمال آلام جراحهم من جرحى الجيش المقهور.

وكان أحد كبار الأطباء إذا أتوه بمريض، سألته أولاً عما إذا كان اعتراه مرة خوف أو ضيق شديد فيستعين بمعرفة ذلك فى علاجه.

فأنت ترى أن آلام النفس أفتك بالأرواح من آلام الجسم، ولو علمت عدد الذين يقتلهم اليأس والهم والوجد والغرام وداء الحنين إلى الوطن فى كل زمان ومكان، لأيقنت أن الخطب من ألم النفس عظيم.

ومن الحوادث التى تروى فى سلطان الخوف والوهم على النفس حتى يصل بها إلى الهلاك، ما حكاه أحد المعلمين فى مستشفيات لوندرة:

أن جماعة من طلبة المدارس أرادوا أن يسخروا من رجل كانوا يبغضونه في المدرسة، فعمدوا إلى حجرة مظلمة ووضعوا في ركن منها حطباً للوقود، وبجانبه وضعوا فأساً محددة، وجلس في صدرها بعض الطلبة متشحين بالأردية السوداء التي تلبس في مجالس القضاء، ثم أدخلوا الرجل إلى الحجرة وأخبروه أنهم اجتمعوا لمحاكمته، وأنهم أعدوا الحطب للإحراق والفأس للإعدام، فظن الرجل في أول الأمر أنهم يمزحون معه، ولكن ما زالوا يؤكدون له أن الأمر جد، وأن القضاة يبحثون الآن فيما يستحق من العقاب، ونطق القضاة بحكم الإعدام وبتنفيذه في الحال، وتقدم الجلاذ والفأس في يده وبأشر آخر عصب عينيه بعصا، ثم كتفوه وأركعوه إلى الأرض، وعند صدور الأمر بالتنفيذ لف أحد الطلبة قطعة من النسيج مبللة بالماء، ولس بها قفاه يحاكي بها لمسة الفأس، فتوهم الرجل أن القتل وقع عليه فانبسط على الأرض لا حراك به، فكشفوا عن عينيه الغطاء وأخذوا بيده ليرفعوه فإذا به قد مات فعلاً من شدة الرعب والخوف.

ومنها أن جماعة من أطباء روما أرادوا أن يشاهدوا بأنفسهم تأثير الخوف، فطلبوا من الحكومة أن تسلم لهم في أحد المحكوم عليهم بالإعدام ليجربوا فيه، فدفعت إليهم أحد الجناة، فأخذوه وأعلموه أنهم استنزلوا الحكومة عن إعدامه بالشنق إلى إعدامه بفصد العروق ونزيف الدم ليدرسوا عليه بعض الشؤون الطبية، وساروا به إلى أحد المستشفيات حيث اجتمع خلق كثير من الطلبة والمعلمين ووضعوا العصا على عينيه وأصعدوه بعض الدرج ثم أدخلوه حجرة الغسل ووضعوه بجانب صنبور ثم مزقوا أكمامه، وأوهموه أنهم سيبدعون بالفصد ومس أحدهم بمبضعه ذراع الرجل مساً خفيفاً، وأرسل آخر منهم فوهة الصنبور فسال منها الماء بخيريه، فما زال الماء يسيل وقوى الرجل تنحل شيئاً فشيئاً، لاعتقاده أن الماء الذي يسيل هو دم النزيف حتى وقع ميتاً.

وكما يمرض الجسم بالوهم كذلك يصح بالوهم، كان في أحد المستشفيات امرأة مصابة بداء الصرع، فإذا اعترتها نوبة أذابت القلوب من التألم والأنين، فيحققها الطبيب بالمورفين لتسكين الألم، وحضرتها النوبة ذات ليلة فقام الطبيب إلى صندوق الأدوية ليأخذ المورفين فوجده قد نفذ، واشتدت الآلام بالمرأة، حتى أقلق صراخها جماعة المرضى وزاد في آلامهم، فلم يجد الطبيب من حيلة أمامه إلا أن ملأ زجاجة الحقنة بالماء مكان

المورفين، وقصد المرأة فحقنها كالعادة، فسكنت في الحال، وأثر الماء في أعصابها تأثير المورفين، بسبب الوهم.

ومما يروى أيضاً في هذا الباب، أن أحد المصابين بداء الصدر كان نائماً مع صاحب له في غرفة نومه، فقام صارخاً في آخر الليل، وقد انطفأ السراج، يشكو ضيق النفس وينادى صاحبه أن يفتح النافذة ليستنشق الهواء، فقام صاحبه من منامه خابطاً في الظلام متحيراً في الغرفة يتلمس الحائط بيديه، حتى ظن أنه عثر على مكان النافذة، فأخذ يعالج فتح زجاجها فاستعصى عليه فضربه بقبضة يده فكسره، فتنفس المريض مرتاحاً وذهب عنه ما كان به من ضيق التنفس، وعاد كل منهما إلى نومه، فلما استيقظا في الصباح وجدا زجاج النافذة سليماً مغلقاً، وتبين لهما أن الزجاج الذي كسر في الليل وتنفس المصدور بكسره هو زجاج خزانة الكتب؛ وما استنشق المريض إلا هواءً موهوماً.

وجملة القول إن حوادث الخوف والوهم وتأثيرهما في النفوس شائعة كثيرة، ومن استسلم لهما لم يلبث أن يصاب جسمه بالأوجاع والأوصاب من تأثيرهما، فإذا مرض الجسم مرضت النفس بمرضه فيقع الإنسان في الدور والتسلسل، وإذا مرضت النفس بالوهم والخوف أثرت في الجسم فيضعف وتنتابه الأمراض، فيزيد في ضعف النفس وأمراضها، وأشدّها الأكدار والأحزان.

فإذا أنت أخذت في جسمك بقانون الصحة كما قدمنا، وعالجت نفسك وعودتها دقة النظر، وحسن التبصر وصحة القياس ومعرفة حقائق الأشياء، وحلت بينها وبين التدرج في الهواجس والوساوس، وبعدت بها عن التسليم للأوهام والخيالات، وتذكرت الموت في كل حين، لا للخوف منه، ولكن للاستئناس به حتى تصل إلى أن تحديق في وجهه، لا أن تغمض عنه، وأن تعتقد فيه أنه شفاء الأسقام وختام الأوجاع وسبيل النجاة وأنه هادم الآلام لا هادم الذات، وأنه واقع لا محالة وأن أوان حلوله مخبوء مجهول، وأنه بمقربة منك في لحظة وعند كل لفة، هانت عليك الدنيا وصغرت في عينك، ولم تحفل بنزول النوازل وهبوط النوائب، ولم تتأثر من شرور الخلق، تذكر دائماً عند كل خطب ملم قول الكتاب الكريم «إنك ميت وإنهم ميتون»، وكن فيهم مثل ذلك الحكيم الذي مثل أمام قضاته

ليحاكموه ظلماً على إنكاره لعبادة الأوثان، فلما قضوا عليه بالموت قال لهم: «وأنا أيضاً قد قضيت عليكم بالموت».

نعم إنك إن أخذت بهذا الطريق في معالجة النفس وتدرجت فيه، سلم جسمك من الأمراض والأوصاب، وسلمت نفسك من الهموم والأكدار، وقضيت عيش الحياة في صفاء، إلى أن يحل الأجل ووجهك وضاح وثغرك باسم.

وتلك هي السعادة في الحياة الدنيا.

المعروف

إن أكثر ما تتألم به النفوس وتتوالى منه الشكوى، كفران النعمة، ونكران الجميل، وضياح المعروف، ومقابلة الإحسان بالإساءة، والخير بالشر.

ولو تأمل الإنسان ذبوع هذه الشكوى المنكرة بين الناس لكاد يحكم بأن الإنسان شرير بالطبع، وأنه مجبول على السوء.

وليس الأمر على ذلك، وإنما الأصل فيه أننا لا نعرف كيف نسدى المعروف، ولا نعرف كيف نتقبله، فإن المعروف إذا وضع فى غير موضعه أنتج الكفران، فإذا أنتج إحساننا كنوداً فلا حق لنا فى الشكوى، لأننا أضعنا المعروف منذ وضعناه.

ولا محل للاستغراب من رذيلة الكنود والكفران، وأنها منتشرة بين الناس أكثر من انتشار بقية الرذائل، ولها، والحق يقال، عدة أسباب أخصها سوء التبصر فى اختيار من تضع المعروف عنده، ومن الغريب أننا نأخذ بالحيلة إذا أردنا أن نقرض إنساناً شيئاً من الدراهم، فنبحث وننقب عما يملك من متاع وعقار، لنأمن على أموالنا من الضياع ولا نحتاط أدنى احتياط إذا أردنا أن نسدى معروفاً أو أن نصنع جميلاً، والمعروف وإن كان يشابه الدين يختلف عنه بأن الوفاء فيه لا يكون عن مطالبة وتقاض، بل عن رضا خاطر وطيب نفس، فلا تليق فيه الشكوى من تأخر المدين، لأن هذا الدين لا يوفى من أدراج الصناديق، ولكن يوفى من ثنيات القلوب، ويكفى فى وفائه الاعتراف به، وليس إنكار الجميل بأقل عاباً وأعظم عاراً من المطالبة بالجزاء عليه.

وإذا كان المسدى إليه يستحق اللوم لنكرانه الجميل، فهل يسلم المسدى من اللوم أيضاً؟ كلا، فإن فى طريقة الإعطاء فى بعض الأحيان إغراء وتحريضاً على الكفران، فتارة يظهر علينا الامتناع والتكره عند صنع المعروف، وتارة نذكر المسدى إليه برد المعروف والربا عليه، وتارة يعترينا الندم بعد إسدائه، ونطالب المسدى إليه بوجه غير

(١) م. ش ١٤٢-١٤٦ / ١-٥ مارس ١٩٠١ .

مرضى ونظر مشوب بالاعتلاء، فيتكدر الصفاء وتتقبض النفس، فنحن الذين نميت الشكران بأيدينا، ونبعث النكران بعد إسداء المعروف بل إبان إسدائه، ومن منا الذى أجاب القاصد لأول سؤال وأعطى الملتمس لأول رجاء؟ ومن منا لم يقطب جبينه ويلو عنقه ويتعلل بكثرة أشغاله، ويطاول فى الحديث حتى لا تكون فرصة لصاحب الحاجة أن يكشف بحاجته؟ ومن منا لم يتحيل للتخلص منه، كأن يستقدم إلى مجلسه من يخجل الطالب أن يبوح بطلبته أمامه مثلاً؟ حتى إذا ضاقت الحيل ولم يكن بد من سماع الطلب فإما أن نجيب بالوعد أولاً، وهو نوع من الرفض، وإما أن نعطي مع التعبيس والتقطيب والكره والتأفف! فهل ننتظر بعد هذا شكراً خالصاً وقد أخذ صاحب الحاجة ما أخذه منا انتزاعاً واغتصاباً لا إسداءً وإعطاءً، وأى جميل يكون لك عنده إذا رميت له ما رميت فى يده من علياء كبريائك، أو رميت له للتخلص من الطلب وأنت واجم، ثم تؤمل الشكران بعد ذلك؟ وكيف ترجو جزيل الشكر على سوء الإعطاء؟ إنما يأتى الشكر من حسن الطريقة التى يسدى بها المعروف ولو كان ضئيلاً، فكيفية الإعطاء هى التى عليها المعول هنا.

وقد قيل: «حسن الإعطاء خير من قيمة العطية»، فإذا أردت أن تولد الشكران فلا بد أن تظهر نيتك الخالصة فى محبة الإسداء، ولا تنقص من قدره بالمواعيد، ولا تصحبه بعلامات ظاهرة من المن تسوء النفس، وقد جبلت طبيعة الإنسان على سرعة التأثر بالإساءة أكثر من الإحسان، وعلى نسيان الخير أكثر من نسيان الشر، ليس لك أن تنتظر شكراً إذا أسأت فى كيفية الإحسان، وكيفيك من المسدى إليه أن ينسى سوء المعاملة فى إحسانك إليه، وألا يحقد عليك.

ومع هذا كله فإن كثرة أهل الجحود والكنود لا توجب تثبيط هممتنا، ولا تحول وجوهنا عن إسداء المعروف، وكفران نعمة الله لم تغير من نعمته علينا، وما زالت نعمه تتناول الشاكر والكافر، وإنا لنستحق خيبة الرجاء فى الشكر إذا كنا أعطيناه على نية انتظار الجزاء والمكافأة عليه.

كما أننا لا ينبغي أن نمتنع عن المعروف إذا تكررت لنا منه حوادث الكفران والكنود، فكم خاب ظن المرء فى امرأته وولده فما منعه ذلك من معاودة الزواج وتربية

الأولاد، وإشرافنا على الفرق مرة لا يمنعنا من ركوب البحر مرة أخرى.

والنكوص عن صنع الجميل بدعوى عدم المكافأة عليه يدل على التطلع إلى استجلاب الفائدة من ورائه، وعلى ذلك يكون ما أعطيناه كالقرض ننتظر معه الوفاء، وفي هذا ما يتخذه كافر النعمة تعلل بتعلل بها وحجة يحتج بها ليفر من خجل الكفران، ولا يكون كفران النعمة وصمة عار إلا إذا تركت المسدى إليه مخيراً في الشكر، لا مفضوياً عليه أو مندوباً إليه.

ومن أكبر الأمارات على النفوس العظيمة الكريمة أنك تراها تفعل الخير لمحض الخير، ومن الآيات الحكيمة التي يجب أن يأخذ المحسنون بأدبها قوله تعالى: «إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً».

ومن أجل تلك الأمارات بين تلك النفوس أن كثرة أهل الكفران لا تنهيها عن معاودة إسداء المعروف، فالكريم لا يبالي أكفر الناس نعمته أم شكروها، ويكفيه أن يستمرئ حلاوة الصنيعة حين إسدائها، وهي اللذة التي يطرفه بها الإسداء وقد قال الشاعر في ممدوحه:

لو كفر العالمون نعمته لما عدت نفسه سجايها

فهو يصنع الجميل ولو كان يعتقد أن ليس في العالم قلب شكور، ويؤثر أن يضيع إحسانه سدًى على الانقباض عن إسداء الإحسان، والامتناع عن فعل الخير بعلّة الحكم على القلوب بانطوائها على الكفران، مسابقة للكنود ومشاركة له في لؤمه، وإذا كان ذنب الكنود عظيماً فإن ذنب الممتنع المتعلل على هذا الوجه أعظم منه.

ومن ظن أن الكريم يخسر معروفه فقد أخطأ، لأن لفظ الخسارة يشير إلى معنى انتظار الربح، وليس إسداء المعروف من باب التجارة ولا من حساب الدخل والخرج، وما له إلا باب واحد وهو باب الخرج والإنفاق، فإن دخل فيه شيء من الشكران كان ذلك ربحاً، وإن لم يدخل فيه منه شيء فلا خسارة فيه، إذا فلا يجوز لمحسن أن يقول يوماً خسرت الجميل وقد استمرراً لذته عند الإسداء.

ومن آداب إسداء المعروف أن يسدل المسدى دونه ستراً من التسيان، يبقى

المعروف وراءه مستوراً حتى تكشف عنه يد الشكر من المسدى إليه.

والمعروف رأس مال طرحه فى يد الكنود خير من حبسه فى يد المحسن، لجواز أن يربو بالشكر فى نفس الكنود يوماً من الأيام على مرور الزمن، ولا يبعد عليه أن يتعلم منه حسن المثال فى إسداء الصنيعة.

ولا يقتصر إسداء المعروف على بذل المال، بل يتناول المال والجاه والسلطان والنصح والإرشاد وحسن المعاملة.

فليس الإنسان وحده هو الذى يدرك معنى حسن المعاملة، بل الحيوان المفترس والأسد الضارى إذا عودته الحسنى انتهى به الأمر إلى الاستئناس والخضوع.

ولا شىء أقتل للكفران فى النفوس من المواظبة على دوام الإحسان، فمن أسدى معروفاً ولم يشكر عليه فى المرة الأولى لا يبعد أن يشكر عليه فى المرة الثانية، فإذا قاوم الكفران الإحسان مرتين فعليك أن تعززهما بثالثة تذكر المسدى إليه بالاثنتين.

ولنبحث الآن فى ماهية المعروف وتقدير قيمته، فالشائع بين الناس أن كلاً منهم لا يعتبر نفسه مديناً لك بالشكر إلا بمقدار ما أسديته إليه، فمنهم من يقدر معروفك عنده بمقدار ما نقدته من المال، ومنهم من يقدره بمقدار المنصب التى سعت له فى الوصول إليه، ومنهم من يقدره بمقدار الخطر الذى أنقذته منه، بمعنى أنك لو أعطيت صاحبك مائة درهم كان شكرانه لك على قدرها، ولو أعطيته مائتين كان شكره على حسب العدد وهلم جرا، فقيمة الجميل ترتفع وتتخفض بارتفاع الأعداد وانخفاضها، وذلك من الخطأ بمكان عظيم، فإن العطايا والهدايا والصلات والمساعى إنما هى علامات ظاهرة تدل على المعروف وليست هى المعروف ذاته، لأن المعروف لا يحس بالنظر، ولا يلمس باليد، ولا يدخل فى الكيس، وإنما هو ما يدخل فى القلب، ولا يقدره قدره إلا ضمير الإنسان، والفرق عظيم بين السعى الذى تسعاه لصاحبك وبين الحاجة التى تسعى له فيها، فلا الذهب ولا الفضة هما المكونان للمعروف فى الحقيقة، ولكن نية الفاعل للخير عند فعله، وهذا هو الذى يجب تقديره فى النفس وإسداء الشكر عليه، وهنا لا يقال على القليل قليل ولا على الكثير كثير، وإن كان الناس لا يأخذون إلا بالظواهر، ولا يلتفتون إلا إلى مقدار ما يعطى وما يؤخذ، جاهلين قيمة المعروف فى ذاته، وغاب عنهم أن هذه الأمور التى

تتطلع لها أنظارنا، وتمتد إليها أيدينا ليست إلا حطاماً فانياً وعارية متنتقلة، تنتزعها من أيدينا صروف الدهر، وتغلبنا عليها نوازل الخطوب، ولكن يد الدهر لا تقوى على أن تمحو ما سطر في الصدور من إسداء المعروف، بل هو ثابت فيها أبداً وأثره باق على الدوام، فلو فرضنا أنك أنقذت صاحبك يوماً من قطاع الطريق، ثم عادوا فاختطفوه في اليوم الثاني فإنهم لا يختطفون معه معروفاً، وإنما سلبوه التمتع به ولو نجيت أولاد جارك من الحرق أو الغرق، ثم نزل بهم بعد ذلك مرض أودى بهم، فإن المعروف لا يزال في ضمير أبيهم.

فكل ما نأثيه من أعمال الخير والصلاح ونسميه بالمعروف والجميل والإحسان إنما هو أكمال تتفتق عن حسن النية في الميل والعطف، كما أن الأوسمة وشارات الرتب لا تؤدي بذاتها ما يفهمه الناس منها، وإنما قيمتها في نية التشريف بها، وكذلك تجد الفرق عظيماً بين الرتبة التي يسديها الملك من نفسه على نية التشريف، والرتبة التي تؤخذ منه بالوسائل لأن الأخيرة تنقصها نية التشريف الذي هو المقصود من جميع تلك العلامات المعروفة بالأوسمة وزخرف الملابس.

فتعريف المعروف إذاً هو الفعل الذي يصدر من تلقاء النفس مجرد الرغبة في الخير، ويستمد فاعله لذته من اللذة التي يشعر بها المسدي إليه، فالنية هي التي تقوم الأشياء وتقدرها قدرها، قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات»، فرب صغير من الإحسان يكون كبيراً بصفاء النية فيه، ورب صلة عظيمة يحط قدرها كدر النية فيها، وهنا يقال «نية المرء خير من عمله»، أما إذا اعتبرنا أن قيمة المعروف هي قيمة العطية، وليس للنية دخل في ذلك كان الشكر حينئذ على قدر العطية، مع أن الأمر بالعكس فيجوز أن يكون ما تعطيه شيئاً قليلاً ويكون الشكر عليه عظيماً، ويجوز أن يكون صاحب المعروف فقيراً، ولكن حالته عند الإعطاء تجعل عطيته مثل مواهب الملوك في القدر والشأن.

وقد اختلف الناس في تعريف الكريم، وإنما الكريم هو الذي ينسى ما هو فيه من الاحتياج عند رؤية المحتاج، وهو الذي يكون مغرمًا بالإعطاء في كل وقت من الأوقات، وهو الذي يرى نفسه كأنه الآخذ والآخذ منه كأنه المعطى له كما قال الشاعر.

«كأنك تعطيه الذى أنت سائله»

وهو الذى إذا رددت إليه معروفه نسى أن له عندك معروفًا، وعده يدًا لك عليه، وهو الذى لا ينتظر أن يأتيه صاحب الحاجة بل يسعى فى البحث عنه، ومن كان على خلاف ذلك فهو تاجر مراب تأخذ منه المعروف أخذك الدين من الغريم، أما الذى يعطى للسمعة والرياء والشهرة بالإحسان إن أنت أخذت منه شيئًا فحسابه على تلك الفخفة، وليس عليك من حسابيه من شىء.

كان من عادة «سقراط» أن يقبل الهدايا من تلاميذه كل على قدر ثروته، فجاء الدور يوما على تلميذه «ايشين» وكان فقيرًا، فتقدم إلى أستاذه وقال له: «ليس عندى ما أقدمه بين يديك مما يليق بقدرك، وهذا الموقف وحده هو الذى أدركنى فقرى وأشعرنى به، فأنا أقدم إليك كل ما أملكه وهو نفسى، فلا تحتقر هذه الهدية بما هى عليه، واعلم أنه إن كان غيرى أهدى إليك كثيرًا فقد أبقى لنفسه أكثر مما أعطى»، فقال له «سقراط»: وكيف تزعم أنك أهديت إلى شيئًا قليلًا إن لم تكن نفسك عندك كذلك، فقد وجب على إذا أن أتقبلها وأعنى بها عناية خاصة، حتى أردّها إليك بعد تثقيف العلم أحسن مما أخذتها منك، ففاق التلميذ بهديته هذه جميع أقرانه، وعلا عليهم فى المنزلة عند أستاذه الذى قدر نيته حق قدرها فوفى له بشكرها، فقد بتبين لك أن الإنسان يمكنه أن يكون أكبر المحسنين وهو أفقر الفقراء، وأن كيفية الإعطاء تعلو على العطاء.

وكيفية الإعطاء هى أن تبدأ بإعطاء الضرورى، ثم النافع، ثم ما يكون للتجمل والتنعيم، أما الضرورى فهو الذى يقوم بحفظ الحياة، وموقعه فى القلوب أعظم مما يأتى للنفع والتجمل، فقد يجد الإنسان مندوحة عن ذلك التجمل والتنعيم ويستغنى عن احتمال عبء الشكر عليه.

والضروريات تنقسم ثلاث أقسام: أولها ما لا يقدر الإنسان أن يعيش بدونه، وثانيهما ما لا ينبغى للإنسان أن يعيش بدونه، وثالثها ما لا يرضى الإنسان أن يعيش بدونه.

فيدخل فى القسم الأول الإنقاذ من المهالك وأشراك العدوات وانتقام الظلمة وصنوف الأذى، وكلما عظم الخطر الذى نذته عن صاحبك كان الشكر عظيمًا على قدره،

فإن الإنسان إذا سلم من خطر كان على وشك الوقوع فيه، بقيت في نفسه صورته على أبلغ تمثيل، وكلما تمثل للنفس الناجية ما كان ملماً بها من الهلع والجزع وخوف المكروه، زاد ذلك في جمال الصنعة وبهاء المعروف عندها، فتزداد شكراً، ولا ينبغي لصانع المعروف أن ينتظر بصاحبه اشتداد الخطر لإنقاذه ابتغاء المبالغة في قيمة الصنعة ليكون عظم الشكر بقدر جسامة الخطب، فإن ذلك مما تترفع عنه أريحية الكريم، وإلا فقد دخل الأمر في باب المتاجرة والمراوحة.

والقسم الثاني يدخل فيه كل ما يمكن الإنسان أن يحيا بدونه حياة يفضلها الموت، وهو فقدان الحرية والشرف والفضيلة، والقسم الثالث تدخل فيه شهوة النفس في زينة الحياة الدنيا: من الأموال والمقتنيات وكل ما تتطلع إليه النفس ويعز عليها فقده.

ويلتحق بذلك ما كان من الأشياء النافعة التي لا تكاد تحصى، كالمال بمقدار لا يفضل عن الحاجة، وكسد الرغبات المحدودة مما لا يدعو إلى التبذير والإسراف، وكالجاه والمنصب.

ويلتحق به أيضاً ما لا يعد من أسباب التجميل والتنعم، ومزية المعروف هنا إحكام مناسبتة، فإذا أردت إسداء المعروف في هذا الباب، فليكن ما تعطيه عزيزاً غير مبتذل، أو نادر الوجود في زمانه أو نادر المثال في زماننا، فإن لم يكن نفيساً في ذاته أعاره الزمان والمكان من النفاسة ما كان ينقصه من قبل. فعليك بإعطاء ما يجمل وقعه في النفس ويبهز النظر، لتكون ذكرى الصنعة من المسدى إليه مقرونة بالإعجاب بما أهديته إليه.

ويجب عليك ألا تخطئ مواقع الهدية التي تهديها؛ كأن تهدي آلات الصيد والقنص إلى شيخ ضعيف، أو أن تهدي كتاباً إلى رجل أُمي، أو لعبة إلى عالم فقيه، كما أنه يجب المحاذرة من أن تهدي ما يظن فيه التعريض والتقرير، كأن تهدي زقاً من الخمر إلى مدمن الشرب أو أزلام ميسر إلى مدمن القمار، ففي ذلك تعريض بالمهدى إليه يذهب بالصنعة، بل يثير الضغن.

ومن حسن الكيفية في الإعطاء أن نعطي على الطريقة التي نريد أن يعطينا غيرها بها، وأن يكون الإعطاء مشفوعاً بما يدل على طيب خاطر ورضا النفس، مقروناً بالمبادرة إليه، منزهاً عن التباطؤ، فإن كان هناك ما يلجئ إلى التريث، وجب أن يكون

مصحوباً بما يدفع عنه تهمة التردد، فإن التردد أخو الرفض ولا يستحق الشكر عليه.

وقد قدمنا أن المزية في صنع المعروف هي في نية عمله، فإذا وقعت المماثلة في الإعطاء فكأنما وقع منا الرفض بعينه، وفي هذه الحالة نكون قد أعطينا على كره، ومن الناس من يكون عطاؤه حياته وخجله أن يقابل الطالب بالرفض، وليس هذا من باب الكرم في شيء، وحلاوة المعروف في المسارعة مع الطلاقة والبشاشة، والإجابة قبل السؤال أولى وأجمل في باب المعروف فتوفر على الطالب مضاضة الرجاء وذل السؤال، فإن صاحب الحاجة لا يسأل حاجته إلا وهو في حيرة وتردد يترقرق في وجهه ماء الحياء، فإذا كفيته مؤونة السؤال ضاعفت قيمة المعروف، ولا يكون النوال نوالاً محموداً إذا هو جاء من طريق الطلب والسؤال، فإن أغلى الأشياء قيمة ما أُرقت في سبيله ماء المحيا وأخلقت فيه أديم الوجه:

ما اعتاض باذل وجهه بسؤالٍ بدلاً وإن نال الغنى بسؤالٍ

وإذا السؤال مع النوال وزنته رجع السؤال وخفَّ كل نوال

وما نكس الرأس سائل وتلعثم له لسان إلا لشعوره بذل موقفه، ومهما تعجل بالعطاء بعد السؤال فإنك لا تبرأ من نسبة التقاعد عن معونة صاحبك حتى أكرهته على مرارة السؤال، ومن الواجب أن تحس حاجته وهي في نفسه قبل أن يكشفك بها، حتى إذا أدركت حاجته وهي في خفائها أزلت ما به من مضاضة التردد بين الإقدام والإحجام، فإذا سبقك إلى السؤال فعليك بقطع كلامه أن تطيل عليه ذلك الموقف، موقف الاستعطاء والاستجداء، وبادر ما استطعت إلى إجابة سؤاله بحالة يشعر معها بمسابقة ضميرك إلى إسداء المعروف.

وكما أن مبادرتك بإعطاء المريض الشيء الزهيد من الزاد والماء عند الحاجة تقوم مقام العلاج النافع، كذلك القليل العاجل الذي تعطيه صاحبك لتكشف عنه عوزه يكون خيراً من الكثير الذي يتخلله التباطؤ والتردد.

وعليك أن تضم إلى بشاشة الوجه وارتياح النفس عند إسداء المعروف لطف العتب على صاحبك لتقاعده عن قصدك إلى هذا الحين، كأن تقول له «إنتى لا أغفر لك ترددك

وتقاعدك عن طلب حاجتك، كما أنتى أشكر على أن خصصتني بها من دون أصحابك، لحسن ظنك بى وثقتك بحسن مودتى، واعلم أنتى منذ اليوم رهن أمرى فيما تكلفنى إياه من خدمة، ولقد سامحتك فى استتارك منى بستار الخجل والحياء عند الطلب فى هذه المرة»، فإنك إن فعلت ذلك زدت فى مقدار الصنعة، وأسست فى قلب صاحبك ركنًا من الشكر والحمد لا يهدمه النسيان ولا يودى به مرور الزمان.

ومن أكبر الأسباب التى تذهب برونق المعروف، بل تدعو إلى الجحود والكفران كثرة الوعد وطول التسويف، ومن الناس من يقصد ذلك ويتعمده للتباهى بتردد القصاد عليه وإقامة الوفود ببابه، كأنما فعل الخير عنده سلطان لديه يتمتع بمظاهر أبهته وجلاله بين حاشيته وأتباعه، ولا حق لمثل هؤلاء فى الشكر على الصنعة بل هم الذين يلجئون الناس بهذه الأفعال إلى الكفران، لأن كل ما يدخل فى حساب الوعد والمطل يخرج من حساب الشكر والاعتراف بالمعروف، وربما أدى طول الانتظار وكثرة الوعود إلى البغض والحق فى نفس صاحب الحاجة، وكما أنه من أفظع ضروب الوحشية وأبلغ القسوة تطويل مدة الإيلاء للمقدم للقتل، وأن الرحمة والإنسانية فى الإجهاز عليه والتعجيل لا فى الإبطاء والتطويل، وأن المدة التى تسبق الإجهاز هى الألم كله، فذلك انتظار المعروف مدة الوعود من أعظم ما تتألم له نفس السائل وليس يفى فيها الإحسان أبداً بقدر تلك الإساءة، وقد جهل المكثرون من الوعد بالإحسان أن تراكم هذه الوعود يؤسس فى نفس الطالب حقاً ويجعله فى منزلة صاحب الحق الذى يجب قضاؤه فلا معروف ولا شكر، ولما كان فى إسداء المعروف علاج لداء الاحتياج، فالمماطلة فيه مدرجة إلى استفحال الداء وقلة نفع الدواء، ومن الناس من يجرى فى إسداء المعروف على طريقة التقطيع والتجزئ فلا يعطى صاحبه ما يريد إعطاءه إلا نجومًا فى أحيان متفاوتة، فلا تجزى صاحب الحاجة فى سد حاجته التى قصده من أجلها فى وقتها، ولا ينتفع فيها بما ناله أجزاء بل يبقى فى شدة حاجته وإن ظن صاحبه أنه سدها، والقليل مع التعجيل أدعى إلى الشكر من الكثير مع التأجيل، ومنهم من لا يصنع المعروف ويسدى الإحسان إلا إذا أصبح باللوم والتعنيف ومرارة النصيح وسوء التبكيث، فيكون معروفه مكروهاً ممقوتاً، كالجوهرة حفت بها الأفاعى، وكالزهرة تشول حولها العقارب بأذنانها.

طلب بعض المقربين من أحد الملوك صلة يوفى بها دينه، فطلب منه الملك أن يقدم له

جريدة بأسماء غرمائه، ثم جمعهم أمامه ووقع على جريدة أسمائهم بأنه أحسن بذلك المبلغ المطلوب على فلان السفية المبذر- يعنى صاحب الحاجة- لإيفاء كل ذى حق حقه من أرباب الدين، فخلص الملك بهذا العمل صاحب الحاجة من ثقل الدين ومن واجب الشكر فى آنٍ واحد.

ومثل هذا لا يقال له معروف ولا جميل وإنما هو تشهير وتعيير.

وإسداء المعروف ينقسم أيضاً قسمين: قسم عام يقتضى الجهر به والإعلان، وقسم خاص لا ينبغى له غير الإخفاء والكتمان، فمن القسم الأول ما يكون المجد والشرف فى إعلانه، مثل صدقات الفرائض وغنائم الجيوش ومكافأة الملوك على الأعمال الصالحة بعلامات الشرف وما يشابهها مما يزيد الجهر بها والإعلان فى قيمتها، قال الله تعالى «إن تبدوا الصدقات فنعماً هى، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير»، وقال ابن عباس رضى الله عنه «صدقات السر فى التطوع تفضل علانيته سبعة ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيته أفضل من سرها سبعة ضعفاً».

والقسم الثانى هو الذى لا تكون العطايا فيه من شأنها ارتفاع القدر وازدياد الشرف، بل من شأنها سد الحاجة ودفع العوز ومداركة الافتضاح، وهذا يجب فيه الكتمان وجوباً محتماً، وألا يعلم بالصنعة أحد سوى المقصود بها وحده، وبعضهم يذهب إلى أن جمال الصنعة لا يتم إلا بكتمانه عن نفس المسدى أيضاً، ولذلك يعتمد كثير من ذوى المروءات إلى طرق الاحتيال فى إيصال صلتهم لأصحابهم حتى يخفوا عنهم أسمائهم، ومن أجمل المدح فى هذا الباب قولهم: «فلان لا تعرف شماله ما أعطته يمينه»، فإن قلت إن جهل المسدى إليه باسم صاحب الصنعة معه مما لا يجعل لها حلاوة فى نفس مسديها، بل يحرمه التمتع بشعور نفس صاحبه بمعروفه وانتظار الشكر منه عليه، قلنا إن هذا الكتمان واجب لإتمام المعروف فى الحالات التى يكون فيها إسداؤه مما يحدث فى نفس المسدى إليه مرارة الخجل والحياء، وهناك فرص أخرى يولى صاحب المعروف معروفه فيها، فتقوم موالاة المعروف بتعريفه لصاحبه، ويدرك ما سبق بما لحق، وفى الناس جانب عظيم يتبع معروفه طول المن والتذكير به، وهؤلاء هم أسوأ أهل المعروف

والإحسان عملاً، وأقبحهم فعلاً، وأشدّهم على النفوس ألماً وكرباً، وأولاهم بالكراهة والحقد عليهم بدل الشكر والامتنان، وكفى بهذا الخلق السيئ شناعة وفضاعة ما ورد فيه من الآيات المتعددة في الكتاب الكريم، فمنها قوله: «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حلیم»، وقوله عز وجل، «يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً، لا يقدرّون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين»، ومن جوامع الكلم قولهم:

صنّوان: من منع سائله ومَنّ، مَنّ منع نائله وضمن، ومن قول الشاعر:

وإن امرأ أهدى إلى صنّعة وذكرنيها مرةً للثيم

وطالما وصل المن والتذكير بالمسدى إليه إلى أن يتخلص منه بأي طريقة كانت ولو بإلقاء نفسه في المكروه، غضب بعض الملوك على أحد حاشيته وعزم على نفيه أو قتله، فشفع فيه بعض المقربين واستنقذه من ذلك الخطب الهائل، ولكن ما برح بعد ذلك يمين على الرجل بمعروفه ويذكره بجميله في كل زمان ومكان، حتى ألجأه إلى تفضيل الوقوع فيما أنقذه منه على ترديد هذا المن، فقال له يوماً: قم فردني إلى الملك، فقد سئمت ما تكرره على من إنقاذك لي من النفي أو القتل، وتالله للوقوع في أحد المكروهين أهون على من هذا المن، نعم إنني أقر لك بالفضل والمعروف، إذ أنقذتني من الهلاك، وأنعمت على بالحياة، إذا كنت تركت لي ذكرى ذلك من نفسي، أما إذا كنت الذي تذكرني به كما يذكر صاحب الدين غريمه به، فالموت الذي أنقذتني منه أحلى عندي من هذه الحياة التي وهبتها لي، ولقد تبين لي أنه لم يدفعك إلى حسن صنيعك معي إلا حب الاشتهار به والتبجح بفعله، فإذهب فلا صنّيعه لك عندي، ولا حق لك في الشكر عليها.

فمن أول شروط المعروف الذي يستوجب الشكر ألا يذيعه صاحبه ولا يشيعه، فإن الإعلان نوع المطالبة بالتعويض منه.

ومن الواجب على صاحب المعروف أن يحبس لسانه عن ذكره، ولا يتشدد، بل يترك أمر إشاعته والتمدح به إلى المسدى إليه، فهو من شأنه وحده، إن شاء أشاعه وإن

شاء كتمه، وإلا فلا حق حينئذ لصاحب المعروف في الشكر على صنيعه؛ لأنه يكون استوفى أجره هو بذاته عند ذكره له بين الناس، ويكون قد دخل في صف ذلك الرجل الذي مازال يمن على صاحبه بصنيعه، حتى قال له ليس لك عندي صنعة، فقد رددتها عليك مراراً، قال له : "ومتى كان ذلك؟" فأجابه "في كل مرة ذكرت للناس هذه الصنعة، وفي كل مكان أذعت فيه معروفك".

السمعة والشرف

قال شوبنهاور "الحكيم الألماني" يعلو القدر ويرتفع الذكر بين الناس من جهة المنصب والرتبة والسيرة وشرف الفضل، ولكل هذه الصفات في اعتبار الناس ونظرهم واعتقادهم وجه صحيح ووجه باطل .

فشرف المنصب هو إقرار الناس واعتقادهم بأن صاحب المنصب متمكن من الصفات والمزايا التي تؤهله للقيام بشئون منصبه، وتتنبىء عن الكفاية والمهارة والإتقان المطلوبة منه لتأدية العمل بالضبط والتدقيق، وعلى قدر ما تكون دائرة المنصب واسعة ونطاق العمل ممتداً يكون إجماع الناس على الإقرار لصاحبه بالامتياز فيهم بمزايا الصفات التي جعلته أهلاً لولاية ذلك المنصب، فيرتفع ذكره ويعلو شأنه وتخضع النفوس لاحترامه، واجتماع هذه الصفات التي تؤهل للعمل في صاحب المنصب السياسى هي كاجتماع الصفات اللازمة في صاحب المنصب الحربى، فيكون جامعاً لصفات القوة والشجاعة والإقدام، ويكون مستعداً دائماً لتفدية وطنه بروحه في مواقف الدفاع عنه، وهذا هو الوجه الصحيح فى المنصب فأما إذا ارتقى المنصب من لم يكن له بأهل ولم يحسن القيام فيه بواجب عمله وكان خالياً عن كل مزيه فيه، فمقداره بين الناس واحترامه يكون للمنصب فى ذاته لا لشرف عمله فيه، فشرفه إضافى للمنصب لتجرده عن كل صفة ومزية فى العمل، فإذا سقط منه سقط بين الناس ذكره وامحى أثره، ولم يترك لنفسه ما يذكر الناس به، وهذا هو الوجه الباطل فى شرف المنصب.

وأما شرف الرتبة وهى الألقاب والعلامات فليس لها فى ذاتها قيمة، بل قيمتها قيمة اصطلاحية بين الناس، وشأنها شأن مصطنع موضوع فى مقابلة المكافأة بالمال، فهى أشبه شئء بالسفاتج والحوالات يحولها معطيها على رأى العام ليوفى مبلغها بأنواع الاحترام والتبجيل وقيمتها تزيد وتنقص بمقدار ثقة الناس بمانحها، وأبلغ تأثير لها يكون فى عامة الناس الذين لا يدركون مزايا الأشياء إلا بحاسة السمع والبصر

(١) م ش ٢٢٩-٢٣٢ / ٨ - ٢٩ نوفمبر ١٩٠٢ .

لسذاجة عقولهم وضعف مداركهم، ولما كان أكثرهم لا يدركون إلا ما ظهر لهم وتجلي لأعينهم ثم لا يلبثون أن يدركهم النسيان، كان كساء الرتبة وحلية الوسام كالإعلان على صدر صاحبها يذكرهم بوجوب الاحترام له، ويقول لهم "اعلموا أن هذا الرجل الذى ترونه ليس من أشباهكم بل علا عليكم بمزية".

ولذلك كان من الواجب على معطيها أن يدقق ويحقق عند الإعطاء ويحرص فيه حرص التاجر عند وضع اسمه فى ذيل الكفالة، لأنها شهادة منه توجب على الرأى العام أن يعترف بفضل صاحبها، وأن يخلى له الطريق فى التقدم عليه، وهذا الوجه الصحيح فى شرف الرتبة والعلامات، فإذا نالها من لا يستحقها، زالت قيمتها وضاع قدرها، وكيفما نال الرجل منهم من الألقاب، وتحلى بالعلامات، فإنها لا تنيله من النفوس إلا احتراماً ظاهراً من ورانه ازدراء باطن، وكان المعطى كالبائع يضع على زجاجة الخل ورقة بأنها زجاجة عطر، وهذا هو الوجه الباطل فى شرف الرتبة.

وأما شرف السيرة فهو قيمة قَدَرنا فى أفكار الناس، وحقيقة هذه القيمة حسن المعاملة مع الناس، واحترام حقوقهم واجتناب الظلم، والابتعاد عن ارتكاب الإثم فى سبيل منفعتنا، وهذا الشرف معرض دائماً للزوال، ويكفى أن يصدر عن الإنسان عمل واحد يعيبه فيمحو ماتقدم من محاسن سيرته، كأن يرتكب الإنسان جناية يستحق عليها العقاب، بشرط أن يكون الحكم قائماً على منهاج العدل.

وأما شرف الفضل الذى ينتج عنه حسن الذكر وجمال الصيت، فهو ما يفضل به الإنسان الآخرين، وهو وشرف السيرة أخوان، إلا أنهما يفترقان فى أن هذا يزول ويفنى، وأن ذاك يدوم ويبقى وفى استطاعة كل إنسان أن يتناول شرف السيرة ولكن ليس يمكن كل إنسان أن يحصل على شرف الفضل؛ لأن الفضل فى الناس قليل نادر لا يكون إلا مستثنى فى أفرادهم، وهذا الشرف يتكون لصاحبه من وجهتين: من وجهة الآثار الأدبية، ووجهة الأعمال المادية، ولكل منهما منافع وفوائد ومصاعب ومشاق خاصة بهما لا تفارقهما ولا تزايلهما والفرق الكلى بينهما أن الآثار الأدبية تبقى بنفسها على أصلها بخالدة على الدهر، وأن الأعمال المادية لا يبقى منها إلا ذكرها وحده كيفما كان العمل عظيماً وشأنه رفيعاً، ثم تتضاءل وتتلاشى ويمحوها الزمن من الوجود بمروره عليها إن لم

يقيدها التاريخ فيرويهها للأجيال على التحريف والتحويل، ترى ذلك واضحاً بين أهل الفتوحات من القواد والملوك، وبين أهل التأليف والتصنيف من العلماء والحكماء، ولا بقاء على الدهر مثل بقاء الصحف المكتوبة والكتب المسطورة، ثم إنه لابد للأعمال المادية من علل وأسباب تتولد عن ظروف الأحوال وأحكام الأزمان لا يتم تكوينها إلا بها، فشرفها وحسن الذكر بها ليس هو عنها في ذاتها، بل لما كان حولها من الظروف والحوادث التي تكسبها أهمية وتكسوها رواء، وهي من وجهة أخرى من الأمور العامة التي تتناولها جميع الأفكار، وتحيط بها جميع الفهوم، ولحسن الاتفاق فيها شأن كبير.

وأما الآثار الأدبية فلا حكم للحوادث عليها، ولا تأثير للظروف فيها، ولا يتعلق أمرها بغير صاحبها وحده، وهي لا يعتورها نقص ولا يعتريها خلل، بل تبقى ما بقيت على حالتها الأصلية التي وضعها عليها الواضعون، إنما الصعوبة هنا في قدرها بين الناس حق قدرها ووضعها في المنزلة التي تستحقها وليس يخفى أنه كلما كانت الآثار رفيعة جليلة في الأفكار قل عدد من يحيط بها ويتأهل للحكم عليها وقد لا يوجد في كل وقت من يكون أهلاً لقدرها، وقد يوجد ولكنه يميل في حكمه إلى الجور، وينحرف به الهوى عن الإنصاف، ولكن مع ذلك لابد أن يصلها حقها، إن لم تنله في عصرها الحاضر نالته في العصر اللاحق بين أهل الخلو عن الغرض من نوى الرأي والحكم وأرباب المعرفة والفضل، وبعبارة أوضح، إذا هي لم تحصل على الإنصاف من أعضاء المحكمة الابتدائية المعاصرين لها، حصلت عليه من محكمة الاستئناف التي يؤلف الزمن أعضائها من نوابغ الأفاضل الذين يجود بهم واحداً في إثر واحد ويمكنهم الحكم بفضل تلك الآثار بعد مرور الأيام عليها وتوالي الدهور، فحقها مضمون على كل حال، أما إذا وصل صاحبها إلى حسن الذكر وعلو الصيت ونال حقه في حياته، فلا يكون ذلك إلا من باب حسن الاتفاق ومساعدة الأقدار وتوافق الظروف، وعلى أي حال "فإن حسن الذكر - كما يقول عنه أحد القدماء من الحكماء - لا يفتر عن ملازمة الفضل ملازمة الظلال للإجسام، وهو مثلاً في حركتها وسيرها، فتارة يكون من أمامه، وتارة يكون من ورائه، فإذا سكت عنك أهل عصرك ولم ينصفوك ولم يشهدوا لك بما أوتيته من الفضل لما يكون بهم من الحسد والبغض، أنصفك من يأتي من بعدهم، وربوا إليك حقك بخلوهم عن كل هوى وغرض" وهذا القول من هذا الحكيم القديم يدلنا أيضاً على أن السعي في إنكار ما ينفع الناس

من الفضل والانتصار لما يضر من الجهل، داء قديم فى نفوس أهل النقص والعجز من كل زمان كما هو الحال فى عصرنا الحاضر هذا، وكلما كان شرف الفضل وحسن الذكر بطيء الانتشار كان رسوخه باقياً على الدوام، كالشجرة التى تنمو قليلاً وترسخ جذورها فتعلو فروعها، وما يكون منه سريع الانتشار سهل الحصول، فهو كالنباتات التى تزرع وتقلع فى فصول العام.

وأما القسم الباطل منه الذى يقوم على غير أساس، فهو كالحشائش الضارة بين الزرع تظهر وتنتشر فى لمحة واحدة، ثم تصبح هشيماً تذوره الرياح، وعلى قدر ما يكون صاحب الفضل مجهولاً فى عصره غريباً فى قومه، يكون معروفاً بين سائر الأجيال الآتية مذكوراً بين أهلها بحسن الذكر وجميل الثناء، وأمامنا تاريخ الفنون والآداب، يشهد لنا بأن أعظم ما أتى به الفضلاء والعلماء من نواذر الآثار لم يصادف من أهل زمانهم قبولاً، ولم ينل لديهم استحساناً بل قابلوه بما شاعوا من الإغفال والإهمال، حتى جاء بعدهم من اتسعت أفكارهم للإحاطة به واهتدوا بعلو أنظارهم وحسن معرفتهم إلى تقدير قيمته فحكموا لهم بالإحسان، وأنزلوهم فى أعلى منازل الإجلال والإعظام، والسبب فى ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يحيط من الأشياء إلا بما يناسب قريحته ويجانسها ويكون على وفق درجتها فى المعلومات، فلا يناسب أرباب القرائح ذات الجمود إلا الأشياء الساقطة، ولا تتسع أذهان العامة وإلا للأمور التافهة، ولا يوافق أهل الغباوة إلا حديث خرافة، ولا يطبق الفكر القاصر العاجز أن يتصور ما يصدر عن الفكر الواسع الكامل وإنما تأخذ القرائح والفهوم ما تتسع له من المعارف والعلوم، والقول الصحيح لا يستوى فى الفهم السقيم، ويقول الشاعر "جيلبير" فى هذا الباب ما معناه: "كم رأينا من صفات حميدة وآثار مجيدة لا يحلها الناس فيما بينهم محل الاستحسان، ولا ينظرون إليها بعين القبول وكم اجتمعوا على نبذ الحسن وأخذ القبيح لا فرق فى الزمان والمكان، فترى ذلك واقعاً فى كل أمة وفى كل موطن، وسواء فيه حديث الزمن وقديمه، فهل لهذا الداء يوماً من نواء يشفى الناس ويرفع هذا البلاء عنهم؟ ما أظن أن لهم غير علاج واحد، وهو أن ينقلب الأغبياء فى العلم أذكىاء، ويصبح الجهلاء حكماً، ولكن كيف يتيسر هذا الانقلاب إلا بانقلاب الخلقة وتغيير الفطرة، وذلك غير ممكن الحدوث، فلم يبق غير الصبر والاحتمال لأولئك الذين لا

يحيطون بالأمور إلا من جهة النظر واللمس لا من جهة الفكر والعقل، وهم لصغر نفوسهم لا يزالون يرفعون كل جاهل سافل على كل عالم فاضل.

وزد على ذلك أن انتشار الذكر بين الناس بفضل الرجل الفاضل يحط من قدر معاصريه ويحط من شأنهم، فهم يسعون ما استطاعوا في كتمان فضله وانتقاص منزلته، حتى لا تعلو على منزلتهم، ولا تغلب على شهرتهم، ولا يروق لمن كان حاصلاً منهم على شيء من حسن الذكر أن يشاركه فيه غيره ويزاحمه نده، ومن هنا يتضح لك الفرق العظيم بين الحصول على اعتراف الناس بشرف السيرة لأنه لسهولة طريقه وكثرة اشتراك الناس فيه لا يكون محلاً للتحاسد والتنافر، والحصول على حسن الذكر للفضل الذي تمتاز به النفوس على سواها، لما في اعتراف بعض الناس لبعضهم بالفضل الذاتي من الغضاضة والكراهة، وكل إنسان منهم قادر على أن يكون له سيرة حميدة فلا يحسده عليها غيره، ولكن لا يقدر كل إنسان أن يكون له مثل فضل الفاضل، فهو لا يصبر على اشتهار ذكره بأمر لا يستطيع أن يشاركه فيه، ولا يرضى بأن يقر له بالمزية عليه في حال من الأحوال .

وإذ كان الحصول على حسن الذكر بين الناس بفضل النفس الذاتي من أصعب الأمور وأبعدها منالاً، فدوام بقاءه والمحافظة على وجوده من أيسر ما يكون، وهذا بخلاف شرف السيرة الذي يحصل عليه كل إنسان بأسهل الطرق ولكن يصعب بقاءه وطول المحافظة عليه؛ لأنه يزول في الحال عند ارتكاب أي معيبة واقتراف أدنى جريمة كما ذكرناه في سابق القول، ولكن شرف الفضل لا يمكن زواله أبداً لأنه قد تم وكمل مجرد حدوث الأثر الذي ظهر من فضل صاحبه، ولو أنه اقتصر على هذا الأثر وحده ولم يتبع الأثر أثراً مثله، فإذا رأيت لأحد الناس ذكراً شائعاً وصيتاً ذائعاً قد أمحى أثره من الوجود وكان عمره أقصر من عمر صاحبه فذلك هو الذكر الباطل الذي لم يستحقه صاحبه بفضل في ذاته وإنما ناله من جهل الناس وسوء تقديرهم لقدره وقبح اغترارهم به.

ولما كان حسن الذكر ليس صدى الفضل وظله، وكانت قيمة الإحسان في نفسها خيراً من قيمة الاستحسان بين الناس، فرغبة الفاضل هنا تتجه لحسن الذكر الذي يتولد

عن الفضل، بل لذات الفضل الذي ينشأ عنه حسن الذكر، والحظ كله فيه، سواء انتشر صده أم انزوى خبره، فالنفس تسعد به لذاته على كل حال، لأن أحسن الأحوال للعاقل أن يكون حسناً في نفسه، والذي يهيمه فوق كل شيء حسن صورته في قلبه لا حسن صورته في أفكار الناس، وجمال الفضل على خلاف جمال الوجه الذي تكون فائدته والتمتع به لأنظار الناس وحدهم دون صاحبه؛ فإن فائدته والتمتع به يكون لنظر صاحبه وإن لم يشاركه بقية الناس في النظر إلى هذا الجمال، فإذا فرضنا أن صاحب الفضل لم ينل بين الناس ما يستحقه من شرف الذكر ورفع الصيت؛ فإنه قد نال أهم شيء لديه وهو الفضل في ذاته.

قال "شوينهاور" الحكيم الألماني: "وأما الذكر الباطل فهو الذي يقوم على غير فضل في نفس الإنسان، وحظ صاحبه منحصر فيه دون الحظ من الفضل، ولكنه لا يلبث أن تنكره منه نفسه وتسامه لقيامه على أساس فيه، وربما اعتراه بالرغم من تبجح نفسه مثل الدوار في صعوده إلى تلك المدارج التي لم يكن أهلاً لارتقائها، أو يحدث في نفسه شك بأن ما حصل عليه من الذكر هو تمويه باطل وأن نفسه في عينه تماثل النحاس المموه بالذهب، فهو في خوف دائم وقلق شديد أن ينكشف الطلاء ويزلو التمويه ويسقط إلى الدرجة التي يستحق النزول فيها".

وأما حسن الذكر الصحيح الذي يبقى على مدى الأجيال الآتية فقل أن يصل رنينه إلى أذن صاحبه، ومع ذلك يعتبره الناس سعيداً ذا حظ عظيم يحسد عليه، لأن له في اتساع فكره وعلو مداركه واشتغاله بما هو مطابق لطبيعته من وجوه الفضيلة وما يحلو له في نفسه من ممارسة العمل في ذلك ما يجعله في نفسه سعيداً، وأساس سعادته قائم أبداً على ما احتوته نفسه من سعة الفضل والذكاء الذي يظهر أثره في مؤلفاته، ويستجلب به استحسان أهل العصور اللاحقة، فاستحقاقه حسن الذكر بالفضل هو المكافأة التي يكتفى بها الفاضل وحدها في عمله، وأما نيل الرجل الفاضل لحسن الذكر من أهل عصره وزمانه فهو شيء نادر يتعلق بظروف الأحوال واختلاف الحوادث، لأن جمهور الناس لا يصلون بمداركهم إلى تقدير قيمة الفضل، وإنما يتبعون في ذلك آراء غيرهم من أهل الدراية وأرباب المعرفة والحكم، فهم ينطقون بحسن الذكر له على التقليد، وفي كل مائة شخص تسعة وتسعون ينظرون في ذلك على رأي شخص واحد، وحسن الذكر بين

المعاصرين وانتشار الصيت فيهم ليس له إلا قيمة ضعيفة عند صاحب الفضل كيفما كان عددهم عظيماً وهو لا يرى في انتشار اسمه بينهم إلا صدى أصوات معدودة اقتدوا بها واتبعوا أثرها، ويكون حاله في هذا الباب مثل حال المغنى الذى يرى بعينه إشارات الاستحسان من الحاضرين، ثم يتحقق بعد ذلك أنهم كانوا كلهم صم الآذان، وأنهم لم يشيروا بإشارات الاستحسان إلا متابعة لواحد فيهم صحيح السمع من دونهم، وفى هذا ما يبين لنا أن حسن الذكر الذى نراه لكثير من المعاصرين بيننا قل أن ينقلب إلى ذكر مخلد يبقى على الدهور، وقد أشار "دالامبير" إلى ذلك فيما وصف به هيكل الذكر المخلد حيث قال "إن هذا الهيكل لا يسكنه إلا الأموات الذين لم يدخلوه فى حياتهم، وجماعة من الأحياء لا يلبثون أن يطردوا منه عند موتهم".

على كل حال فإن الرجل الفاضل لا يدرك فى حياته الوصول إلى حسن الذكر الصحيح الذى يبقى على الأجيال إلا فى سن شيخوخته وعند آخر عمره، وإنك لترى ذلك واضحاً فى صور كبار الرجال وتماثيلهم التى حفظتها لنا الأجيال الماضية، إذ تجدهم كلهم شيوخاً بيض المفارق وعلى الأخص تماثيل الفلاسفة والحكماء.

بقى علينا أن ننظر فى الطريق التى توصل إلى حسن الذكر الخالد من جهة العلوم، وهو ينقسم قسمين: قسم ينصرف إلى العلوم الخاصة، وقسم ينصرف إلى العلوم الشائعة، ومقدار انتشار الصيت يختلف فيهما باختلاف العلوم فيكون متسعاً بسعتها ومحدوداً بحدها، فلو نظرنا مثلاً فى عمل عالم امتاز بعمله فى حل المسائل الجبرية والرياضية، فإن ذكره يكون محدوداً ومنحصراً فى طائفته وأهل فنه الذين يدركون وحدهم دون بقية الطوائف فضل عمله، وعددهم فى كل زمان عدد محدود ودائرة حسن الذكر مقصورة عليهم، أما إذا كان ما يشتغل به الرجل الفاضل من العلوم أمراً شائعاً يتصل بمدارك الناس كافة مثل الاشتغال بعلم الأخلاق والمباحث النفسانية واختلاف الطبائع والغرائز، واستنباط الحقائق والأصول فيها، فإن ذكره يكون منتشرراً وهيبته ذائعاً على قدر اتساعها، وقدر ما تفرد به من المزية فى ذلك فوق غيره من أهل عصره، ثم يدور مع الزمن دورة الخلود والدوام، والطريق فى ذلك ليس بسيطاً، لأن مثل هذه العلوم الشائعة بكثر عدد المتناولين لها والمشتغلين بها، فالتفرد بينهم بالامتياز عليهم يحتاج إلى تعب عظيم، ولا يتمكن منه إلا صاحب العمل النادر والفضل الباهر.

وصاحب الفضل الدائم الذى ينتهى بحسن الذكر لا بد أن يكون محسوداً بين الناس مبغضاً، والفضل أشد تعرضاً للحسد مما سواه من بقية المزايا التى يتفاضل الناس بها فى طبقاتهم، مثل المال والجاه والأحساب والأقدار، لأنه أعلى المزايا درجة وأعظم الأقدار، قال فردريك الأكبر: «إن مقام النفوس الممتازة بالفضل فى مقام الملوك وفى ارتفاع درجاتهم» قاله حين امتعض رئيس حجابيه من جلوس "فولتير" - الكاتب الكبير - على مائدة الملوك وأبناء الملوك فى دعوة صنعها لهم الملك، وأنكر امتيازته بذلك على وزراء الدولة وقواد الجيوش وكبراء الحاشية الذين جلسوا على مائدة رئيس القصر وكل طبقة من طبقات أهل هذه المزايا لها من حولها عدد عظيم من الحساد يتحرقون فى أنفسهم غيظاً، وتضطرم صدورهم نيراناً على كل فرد من أفرادها لا يفترون أبداً ولا يسكنون عن السعى والكد، ليبينوا للمحسود بكل طريقة، إن كان ممن لا يخافونه ولا يتقونه، أنهم ليسوا بدونه درجة، وأنه لا يمتاز عليهم بشيء ولكن شدة تكالبهم وتهالكهم على هذا المسعى تنبئ بنفسها عن عكس هذا الرأى بينهم، وأحسن الطرق التى ينبغى للمحسودين أن يسلكوها مع جماعة الحاسدين هى أن يتباعدوا عنهم، ويقطعوا كل اتصال بهم، ويقيموا لهم فى وجوههم من دونهم سداً يضمن لهم كل انفصال عنهم، فإذا لم يكن عمل ذلك فى الاستطاعة وجب على المحسودين أن يتحملوا كل ما يصدر عن أهل الحسد فى حقهم من القدح والذم وفنون السعاية والوشاية وما شابه ذلك وأن يقابلوه بالإغضاء والهدوء، فتنضب تلك الموارد فى أيديهم، وتخمد نار الحسد بطبيعتها فى صدورهم.

والحسد بين الناس داء قديم لم يخل منه زمان ولا مكان، ومن قبيح الاغترار وخطل الرأى أن يتصور صاحب الفضل و الذكاء أن ظهور فضله بين الناس يقابل منهم بحسن القبول وانشراح الصدور ولطيف التأهيل والترحيب، بل لا بد أن يعتقد أنه يثير فى قلوب العدد الأكبر منهم تائراً العداوة والبغضاء التى يكون أثرها فيهم شديداً بمقدار اضطرارهم إلى عدم الإفصاح عن أسبابها، وحجز النفس عن الإباحة، وبذل الجهد فى سبيل كتمانها وإخفائها، ولزيادة البيان والتفصيل فى ذلك يجب أن يتصور أن اثنين من الناس يخاطب أحدهما الآخر فتري فى الحال انه إذا أدرك أحدهما فى صاحبة علواً فى المدارك وارتفاعاً فى الذكاء اعتقد فى نفسه على البداة أن مخاطبه يرى فيه ويحكم عليه

بتلك الدرجة بذاتها في انحطاط الفكر وضعف الذهن بالنسبة إليه، فينشأ فيه عن هذه المعارضة والمباينة بينهما رذيلة الحقد والبغض، وتستعر جذوة الكراهة والنفرة، ولذلك قال "براشيان": إذا أراد الإنسان أن يعيش في راحة وسكون بين الناس فالطريقة الوحيدة لذلك هي أن يظهر فيهم مرتدياً بجلد أضعف الحيوانات فطرة وأبسطها إدراكاً؛ فالظهور بالفضل والذكاء بين الناس إحياء إليهم باللوم والتعنيف على قلة جدارتهم وسوء غياوتهم. وصاحب النفس الناقصة لا يملك نفسه أن تغضب وتسخط عند مشاهدتها لصاحب النفس الفاضلة، وهو مدفوع بدافع هذا الحسد، وليس يخفى أن لذة الإعجاب بالنفس تفوق كل لذة عند الإنسان، ولا يحق له أن يرضى عن نفسه إلا عند مضاهاتها بنفوس الناس، ولا مزية عند الإنسان في أمور الدنيا كلها أعظم في عينه من مزية الفضل والذكاء، ولا زهو له في نفسه إلا من جهتها؛ لامتيازها بها وفضله على سائر الحيوان، فمن مكروه الإقدام وسوء الحذر أن تتظاهر فيهم باعتلاء درجتك في الفضل والذكاء خصوصاً إذا كان ذلك على أعين الناس وبمشهد الجموع؛ فإن ذلك يهيج فيهم حب الانتقام ويوقد في صدورهم نيران التشفى، فيلجئون في ذلك إلى أسباب السب والتلب، ويخرجون من دائرة التفاوت في الفضل والذكاء إلى دائرة الإرادة النفسانية التي نحن كلنا فيها سواء فإذا كان لصاحب الغنى أو لصاحب الجاه اعتماد على احترام الناس له ورجاء عظيم في توقيره بينهم، فإن صاحب الفضل والذكاء لا ينبغي له أن يؤمل فيهم مثل هذا الرجاء، وإن أحسن حظ لراحته وأجمل حال له أن يقيم فيهم على قلة الانتباه له وعدم الالتفات إليهم، وبخلاف ذلك يكون فضله أمامهم على الدوام نوعاً من أنواع التوقع والتبجح، ويكون في أنظارهم مثل من امتلك شيئاً من بونهم بطريق الغصب أو الاختلاس ثم يجترئ على التظاهر به والتفاخر، فلذلك يضمّر له كل إنسان في نفسه أن يلحق به شيئاً من التحقير يتربص له كل فرصة، وأقصى ما يمكن صاحب الفضل الوصول إليه بينهم بكثرة التلطف والتواضع أن ينتزع منهم شيئاً من العفو والصفح عن ذنبه في ارتفاع مداركه وعلو فكره مثل انتزاع الصدقة من أيديهم، وقد قال السعدي في "الكستار": "أعلم أن عند الرجل الجاهل من العدواة والكراهة للرجل الفاضل ما يربو أضعافاً مضاعفة على كراهة الفاضل للجاهل؛ فإن الجهل المحض والانحطاط في الفكر يستوجب الرأفة والشفقة لا الكراهة والعداوة".

وإذا كان من أصحاب الفضل والذكاء ألا يلتفتوا إلى حسد الحساد ولا يكثرثوا بهم، ولا يثير فيهم ما يأتونه معهم من آثار العداوة والبغضاء ثائرة الحقد والغیظ، بل تكون معاملتهم لهم دائماً معاملة الشفقة والرحمة؛ فإن أهل الحسد والنقص لا يزدانون إلا عداوة لهم وكراهة، ولا يميلون أبداً إليهم، ولا يأنسون إلا بمن يكون على مثالهم أو أدنى منهم طبقة في قلة الفضل وضعف الذهن، وهم يفضلون في المعاشرة والمخالطة أهل الغباوة والجهل، كالمرأة المتوسطة في الجمال لا تميل في المعاشرة والمصاحبة إلى من تكون أجمل منها خلقة وألطف منها شكلاً، بل همها على الدوام أن تختار لها في ذلك من كانت قبيحة الوجه مشوهة الخلقة، ليتجلى للأنظار فضل حسناتها عليها بالموازنة والمضاهاة، فكل امتياز في الرجال بالفضل والذكاء يدعو أهل النقص والجهل إلى إقصاء صاحبه، وإظهار البغض له، وافتراء المفتریات علیه، وبذل الجهد في نسبة النقائص والمذام إليه، وكل امتياز في النساء بالحسن والجمال يدعو إلى التباعد والتنافر بينهن، ويهيج الحسد والبغض فيهن؛ فإن مزية الحسن والجمال عندهن كمزية الفضل والذكاء في الرجال، ولهذا السبب ترى أهل الفضل في كل زمان لا ينالون حظهم، ولا يدركون ما يستحقونه من المنزلة بين الناس، ولا تتقدم بهم الحال إلى ارتقاء المناصب وعلو الدرجات التي لا تتال إلا بالتساعد والتعاون وسعى الناس بعضهم لبعض، ولا يتيسر ذلك إلا لمن يسير على هوى الناس ويستميلهم إليه بما يرضونه من أنواع التملق وصنوف التزلف، وأصحاب الفضل، كما علمت، قوم لا يصبرون على ذلك، ولا يسلكون طريقه ولا ينزلون أنفسهم هذه المنزلة، ولا يضعونها في مثل هذا الموضع؛ فإن إحساس النفس بفضلها يحدث فيها من الأنفة والإباء ما يبعد بها عن هذه المواطن، ويرفع بها عن حطة هذه الطرق والوسائل، وإنه ليعز على صاحب الفضل أن يشهد على نفسه بفضل الجاهل عليه ليستميله إلى مساعدته، ويجتذبه إلى معاونته بما يروق في عين الجاهل من ارتفاع مقام الجاهل على الفضل، ولا بد أيضاً في استرضائه للجاهل من إنكار فضله بنفسه وإخفاء ذكائه عليه، خشية أن يتولد في نفس الجاهل من ظهور هذه المزية فيه ما يتولد من النفرة والاشمئزاز منه، وفي ذلك ما لا طاقة للنفس الأبية بحمله، وإنما يقوى على احتمال هذا المضض وهذا الصغار من كان ناقص الحظ من الفضل، منخفض الدرجة في الذكاء .

هذا هو السبب الأكبر في تقدم أهل الغباوة والجهل على أهل النباهة والفضل في كل عصر وجيل؛ فإنهم لجهلهم وغباوتهم يخفون على الناس ولا يتقلون بمزية عليهم، كما

أنهم يتحملون كل تفاضل، وتطيب نفوسهم لسلوك طرق النفاق والرياء، واستعمال أفانين التملق والخضوع، فيستحسنون مالم يس يحسن، ويحترمون ما ليس يُحترم، فتميل إليهم القلوب وترغب فيهم النفوس، وينالون من المساعدة والمعونة بين الناس ما يصلون به إلى علو المنزلة وارتفاع الدرجة، وليس ذلك بمقصود على المناصب والمراتب في الحكومات بل تراه شائعاً في جميع المقامات والرتب التي تتبارى إليها النفوس وتشرف بها الأقدار مثل الرياسات الأدبية والعلمية وما شاكلها، لا تزال نرى مجامع العلوم "أكاديمية" أهلة بالأعضاء الذين لم يؤهلهم إلى الدخول فيها فضل باهر أو ذكاء نادر، وإنما أوصلهم إليها ضعف شأنهم في الفضل والذكاء، وقوة استعدادهم في اجتذاب القلوب واجتلاب المودات بحبائل التلطف والتزلف ووسائل المداهنة والتملق، وقل أن يرتفع صاحب الفضل الكامل مثل ارتفاعهم إلى تلك الجماعات إلا بعد طول العناء وشدة المناضلة في أواخر سني العمر وقرب انتهاء الأجل، وجملة القول في هذا الباب إن الإنسان لا يمكن أن يدرك ماهو فوق طاقته وما هو خارج عن قدرة تصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، بمعنى أن الرجل لا يستطيع معرفة الفضل في صاحبه إذا لم يكن له نصيب ظاهر في التفضل، ولا يقدر له قيمة إلا على نسبة اتساع فكره أو ضيقه في هذا الباب، فإذا كانت دائرة ذكائه ضيقة ومنزلته من الفضل ضعيفة لم يؤثر فيه كل ما يمكن أن يجتمع للرجل الفاضل من صفات الفضل والكمال، ولم يحس به أدنى إحساس، ولم يبصر فيه إلا ما عسى أن يكون به من التهاون والإفراط في بعض الصفات الشخصية التي تكون كالنقائص والمعائب في أنظار الجهلاء، فيقفون عند حدها، ولا يدركون فيه ما سواها من أجل المزايا النفسانية في الفضل والعقل والنباهة والذكاء، بل تكون أمام أنظارهم كالألوان أمام العميان، ولا يبصر نور الفضل إلا من استنار فكره منه وعظم فيه نصيبه.

وإنما يعرف الفضل من الناس نوره.

فضيلة الشفقة (١)

الشفقة شكل من انجذاب النفس إلى النفس عند حدوث الألم لها، أو هي مشاركتك غيرك في الإحساس بالألم، ومن مظاهرها المادية فيض العيون بالدموع، وهي لا تلبث أن تخمد إن لم يثبتها الإنسان في نفسه بالتصور والفكر، ولذلك ترى بعض الذين تنقصهم قوة التصور والتدبر يشاهدون حلول الألم بإخوانهم ولا يتألمون لهم.

فلا بد لاستكمال هذه الفضيلة في النفوس حينئذ من شرطين: حدة التصور، وكثرة التجارب، أما حدة التصور فإنها تجعل الإنسان أهلاً لأن يدرك انفعال غيره ويحس ألمه، بل يحل محله في الإحساس بالألم وهذا نوع من وحي النفوس بعضها إلى بعض حتى يصير قلب الإنسان كالمرآة ينطبع فيه ما ينزل بقلب صاحبه وأما التجارب فلأنها تمكن الإنسان من الإحاطة بمقدار الألم في غيره ومعرفته له بما كابد من أمثاله وقاساه، ولا تتم المشاركة في التألم إلا بتذكر ما وقع للإنسان من أمثاله، لذلك نجد أن من كان أقل الناس آلاماً وأحزاناً يكون أبعد من سواه عن التوجع لأحزان غيره، ولا يعظم إدراك الإنسان لآلام أخيه إلا بما جربه منها في نفسه .

وجملة القول إن نمو الشفقة في النفس لا يكون إلا بمقدار قوة الحافظة، لأن التجارب ليست إلا مجموعة من آثار ما مر على النفس مدخراً في حافظتها .

وتعزى الشفقة أيضاً إلى الأثرة وحب النفس، فإذا شاهد الإنسان أخاه في الإنسانية على حالة التألم رجع البصر كرة إلى نفسه فأحس بخلوها منه، وتجلت له سلامته بجانب ألم صاحبه، كما يحس من بالشاطئ سلامته عند مشاهدة الغريق يغالب الأمواج وهي تغوص به إلى قرار البحر، والنفس تخشى أن تقع يوماً فيما وقع فيه غيرها من الآلام، وتكون الشفقة هنا ناشئة عن توقع حلول المكروه بنا كما وقع لأمثالنا، فنفرض أنفسنا على مثل حالة المتألم فتكون شفقتنا عليه في نفس الأمر إشفاقاً على أنفسنا وبكاؤنا عليه بكاء على أنفسنا .

(١) م.ش ٢٠٤ / ١٧ مايو ١٩٠٢ (تحت عنوان «فضيلة الفضائل»)

فأصل الشفقة يتركب من فرعين، كما قدمنا: الأول اشتغال الفكر بتصور الحالة التي عليها غيرنا، وما انطوت عليه نفسه من الأحزان والأكدار، والثاني اشتغال الحافظة بالبحث في ماضى الحوادث عما وقع لها من أشباه تلك الآلام، والنتيجة أننا نتلبس بحالته ونصطبغ بصبغته.

هذه هي الشفقة في حقيقتها وكمالها، والفرق بين هذه الشفقة المستكملة بالفكر والبحث، وتلك الشفقة الطارئة التي تنشأ عن مجرد الانفعال النفساني لوقوع غيرنا في الألم، كالفرق بين العقل والغريزة، وبين الإرادة والشهوة، وبين القياس والشعور.

والشفقة، وإن كان من أسبابها الأثرة وحب النفس كما ذكرناه، تتغلب عليهما بما تدفع الإنسان إليه من وضع التألم، ورضائه بقبول الألم الذي هو سالم منه وبعيد عنه، ومساواته نفسه بالتألم، ومشاركته في التأثر به مما يتأثر به سواه، وهي على هذه الصفة لتجردها عن الغرض الذاتي واجتلاب الألم إلى النفس حيث لا حاجة إليه، تعلق على بقية الأخلاق الفاضلة التي ترجع في الأصل إلى طلب الإنسان لمنفعته، فيرتفع قدرها على سائر الفضائل بمقدار تنزهها عن طلب المنفعة .

والدليل على أن الشفقة من أفضل الفضائل طراً أن الفضيلة إذا بالغ الإنسان فيها وأفرط انتهى به طرفها إلى الرذيلة، كفضيلة الشجاعة ينتهي طرفها إلى التهور، وكفضيلة الحلم ينتهي طرفها إلى الجبن، إلا هذه الفضيلة، فإنك كلما بالغت فيها وتطرفت تكامل بهاؤها وتجلي جمالها.

ومن أقصى ما يمدح به الرجل الفاضل أن يحسن إلى من أساء إليه، والشفقة في كمالها إن تكاملت لاتفرق بين القريب والبعيد، ولا بين العدو والصديق، ولا تتناول من تألفه النفس وحده، بل تتناول من يخالفها وينافرها؛ إذ تزيل ما بين النفوس من الحجب، وتعتبر الناس في تأثرها من الأهم على السواء.

ومن الدليل أيضاً على رفعة قدر هذه الفضيلة، ما تستبشعه وتستقيحه عند مشاهدتها للأفعال التي تتحقق فيها خلو الفاعل من تلك الفضيلة، فإذا رأيت أمماً تجرع طفلها سماً زعافاً، لم تقل لأول وهلة كيف أقدمت هذه الأم على تلك الفعلة ولم تراقب عقاب الدنيا والآخرة، ولم تقل إنها خالفت سنة الوجود في العمل على بقاء النوع ولم تقل

كيف أخلت بتميم عملها الذي قدرته له الطبيعة بل تقول أول ما تقول: كيف صار هذا القلب جماداً خالياً من الشفقة؟.

وفضيلة الشفقة مصدر لكثير من الفضائل، وحسبك أن الفضيلتين اللتين هما جماع الخير بين بنى الإنسان فى الوجود، واللّتين نوه بهما الخالق عز وجل، ونبه خلقه إلى اتباعهما، وأخذ على الناس العمل بهما فى قوله سبحانه وتعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"، متولدتان هن هذه الفضيلة؛ لأن الشفقة تكفنا عن مباشرة الأذى، وتحجبنا عن إيقاع الإيلاام بغيرنا، فهى منبع العدل وذلك تعريفه، ثم إنها تبعث النفس على تخفيف الآلام عن الناس، وتدعو إلى فعل الخير معهم، وهو أصل الإحسان وذلك تحديده، كما تدعو إلى المساواة بين الناس فى التألم وتقررها كما يقررها العقل، لأن من أصول الشفقة أن يضع الإنسان نفسه فى منزلة غيره ويحل فى محله، ويهتم بأحوال الناس اهتمامه بأحوال نفسه، فيكره لهم ما يكره، ويحب لهم ما يحب وهذا هو معنى المساواة فى أكمل مظاهرها.

وكل ما كان من معانى التكافل والتضامن والتعاقد والتعاون فى الجماعة البشرية داخل تحت معنى الشفقة.

وكفاها رفعة بين الفضائل أنها تتجاوز بالإنسان دائرة العمل بها فى الإنسانية إلى دائرة العمل بها فى الحيوانية، وليس فى نظر الإنسان أبشع ولا أفظع من إيقاع الألم بالحيوان وليس فى جميع الأعمال السيئة التى يأتىها بعض الناس مع بعض ويفعلها الإنسان بنفسه، وأقبح وأشنع من عدم التأثر لما يقع على الحيوان الأعجم من الألم.

فإذا تبلى الناس وجمدوا وأغفلوا هذه الفضيلة، وتقاعسوا عما تدعو إليه من فعل الخير والإحسان ومعاونة إخوانهم فى الإنسانية عند حلول الآلام بهم ونزول المصائب عليهم، كانت منزلة إخوانهم لديهم أدنى من منزلة الحيوان، ومنزلتهم فى أنفسهم أدنى من منزلة الجماد.

الصيت والذكر^(١)

لرفعة القدر وعلو الشأن الذي ترغب فيه النفوس وتتجه نحوه المساعي طريقان: طريق الفضل القائم في النفس، وطريق الاتفاق في وقائع الأحوال والتناسب في ظروف الزمان، أما الطريق الأول فهو صعب المرتقى وعر المسالك عظيم الشقة كثير التعب والنصب، كما تتبينه فيما يقاسيه أهل الطبقة المشتغلة في الناس بالعلوم والمعارف، وأما الطريق الثاني فهو ذلول المركب سهل المنال قريب المسافة، كما ترى الحال في أهل الغنى ونوى المناصب وأرياب الفتوح.

والأعمال والآثار التي تقوم عليها رفعة القدر وعلو الشأن تجرى في طريقين: طريق الخلود والبقاء، وطريق الزوال والفناء، وقد يبقى الذكر مع بقاء الأثر، وقد يزول الأثر مع بقاء الذكر، فالأعمال الخالدة مع بقاء الذكر هي آثار المؤلفين والمصنفين من العلماء والحكماء، فإنك لاتزال ترى إلى اليوم "أرسطو" مثلاً قائماً بيننا بكتبه، يخاطبك بفكره، ويرشدك برأيه، وترى "ابن سينا" بمصنفاته، يلقي إليك بأقواله ويدلي إليك بمذهبه فكأنك تسمع بهما وتراهما بعد أن تولت بأشخاصهما القرون، وعفت قبورهما الدهور، والأعمال البائدة مع الذكرى الباقية هي مثل فتوح "الإسكندر" مثلاً، وكنوز قارون، لا تزال تسمع إلى اليوم بالإسكندر ولا ترى أثراً من ملكه، ولا تفتأ تذكر قارون ولا ترى ذرة من ذهبه.

واتساع الشهرة وانتشار الصيت بين الناس برفعة القدر وعلو الشأن يكون من جهة إدراكهم لكُنْه الفضل في العمل أحياناً، ويكون في الغالب من جهة إدراكهم للعمل من غير تحقيق ولا التفات إلى قدر الفضل فيه، ولما كان الفضل ليس بشائع في الناس وليس يدركه إلا من نال حظاً منه، كان الحصول على الشهرة والسمعة وارتفاع الذكر بين الناس من جهته من أصعب الأمور وأبعدها مثلاً، وقل من نال من سواد العلماء وجمهور الحكماء شيئاً من هذا القليل في حياته وأدركه قبل مماته، ومن رأيت وصل منهم إلى شبه حظ من الرفعة والشهرة ونصيب من حسن الذكر والصيت بين أهل جيله قبل أن يطويه

(١) (مصدر هذا المقال غير معروف)

الدهر، فلا يكون مرجع ذلك لفضله وحده بل لظروف معينة جادت بها الأقدار، والسبب في ذلك أن الناس يرون أنفسهم متساوين في الخلقة، ويعز عليهم أن يقع التفاوت بينهم في مزايا النفس فيتولد منهم لذلك ماشئت من التحاسد والتغاين وشدة التنائي عن الإقرار بالفضل لصاحبه، وعن إشهادهم على أنفسهم باتصافه بمزية في نفسه من دونهم، الناس أعداء ما جهلوا، فإذا مضى صاحب الفضل من بينهم لسبيله وخلا مكانه، انجلت عن أبصارهم غشاوة الحسد، فتبينوا حقيقة فضله، وعلموا مقدار علمه فنوهوا باسمه، وأولعوا بذكره، وهناك شهرة كاذبة وسمعة باطلة لا تقوم على فضل، ولا تدور على عمل يستحقها، ولكن انحطاط الأفكار وقصور المدارك يولد لصاحبها قدراً باطلاً في النفوس المنخفضة لانخفاضه إلى درجتها واجتماعه معها في انحطاطها، فإذا ارتقت الأفكار واستنارت الأذهان ظهر لها انخفاض شأنه، فاعتلت عليه وخلفته وراءها ساخرة منه هازئة به، فيسقط اسمه، وينقرض ذكره في حال حياته أو عقب مماته، فلا تسمع له ذكراً بعد أن لم يكن يسمع أحد بغير ذكره، وبعد أن كان لا يدور على الألسنة غير اسمه.

أما اتساع الشهرة وانتشار الصيت من جهة الأعمال التي لا يكون لصاحبها فضل فيهما لذاته فهو أقرب ما يكون وأيسر ما ينال بين الناس؛ لأن الفضل فيها بينهم ليس للشخص ولا لمزية امتاز بها من سواه، بل الفضل فيها لوقائع الأحوال وتصرف الحوادث، فلا يبقى محل للحسد والغبن؛ ولأن كل إنسان يرى نفسه أهلاً لها فلا تمتنع عليه إذا صادفته لحظة من إقبال دهره، وأدركته لمحة من حسن الاتفاق في سيرته، وفوق ذلك فإن مثل هذه الأعمال الناشئة عن أحكام الزمن سلطان الحوادث هي من الأمور الشائعة المتداولة التي تتناولها كل الأفكار، ولا يصعب على الناس خاصة وعامة سرعة إدراكها وفهمها، فتكون الشهرة على حسب ذلك في الاتساع والانتشار، وكل الناس يدركون معنى السعادة في الغنى، وقل من يدرك فيهم معنى السعادة في الحكمة، وكل الناس يدركون معنى الفوز والانتصار في الحروب، وليس كل الناس يدركون معنى التعمق والرسوخ في العلوم، لذلك ترى أن أكثر من ينال رفعة القدر وشهرة الذكر بين الناس في أسرع وقت وأقرب مدة هم قواد الجند بقطع النظر عن كل فضيلة ومزية فيهم إذا انتصروا يوماً في واقعة من الوقائع وفازوا في معركة من المعارك، وربما لم يكن لهم أقل أثر من العمل سوى وجودهم في قيادة العسكر، ولم يقع الانتصار فيها إلا بحكم الاتفاق

وتقدير القضاء مما هو خارج عن قدرتهم بعيد عن تصرفهم، وكم انتصر القائد بأدنى سبب وأوهى علة، وكم تبلغ له الفوز وهو في ظلمات اليأس وعند انقطاع الرجاء بهفوة من عدوه وزلة من محاربه لم تخطر له بالخطر، ولم تجر له في الحسبان، وكم تولد الانتصار أيضاً بعدة أمور لا دخل لها في مهارة القائد، ولا في حسن تدبيره، مثل جهل العدو وسوء اغتراره، وقلة عدده ونقصان عدته، أو لبعض العوارض الطبيعية في رداءة الموقع ونزول الأمطار، واتجاه الشمس واكفهرار الجو ونحو ذلك من الأسباب التي لا تعد ولا تحصى، فما هو إلا أن تجود المقادير على أحد القواد بسبب من هذه الأسباب فينتصر بها على عدوه، حتى ترى الناس كلهم أنصاره وأحزابه، ينوهون بذكره، ويتباهون بعمله، ويشيدون باسمه، ويضعونه فوق الرؤوس، لا لأنه قد علم ما لم يعلمه سواه من فنون الحرب، أو أنه ابتكر طريقة في اللقاء لم يهتد إليها غيره، ولكن لمحض كونه نال الفوز على عدوه بأي طريقة، فهو يشخص في أعينهم صورة الانتصار؛ وكفى بها فضلاً لديهم، وكفى بها مجداً له وفخراً وصيتاً وذكراً.

مقالات لم تنشر في كتاب

اكتساب ملكة الإنشاء بحفظ الأشعار^(١)

(وهي المقالة التي أنشأها حضرة العالم اللغوي الفاضل محمد بك المويلحي وتلاها في الجلسة الأخيرة من جلسات المجتمع العلمي).

ثبت وتقرر بالإجماع لدى علماء اللغات المختلفة أن الإنسان لا تحصل له ملكة جيدة في الإنشاء إلا إذا لاق محاسن القول من اللغة، ومضغ ما جاء من منشورها ومنظومها وكان مثله في ذلك مثل النحلة تروح وتغدو على غصون الأشجار المتنوعة تنتقى منها أطايب الأزهار وغرائب الأنوار، فإذا ساغتها مجت من مجموعها شهداً فيه شفاء للناس.

وإن أنضر زهرة في أكمام اللغة لهي الشعر، فحفظ الأشعار أذن هو العمدة في تربية ملكة الإنشاء والمشرع العذب الذي يصدر عن الكاتب بليغاً والأصل الذي تتفرغ عنه بلاغة الخطاب فلو اتقن المتعلم أفانين اللغة العربية وقواعدها وقوانينها من بيانها وبديعها وصرفها ونحوها، وكان خلو ذهن صغر الوطاب من حفظ الأشعار والتمرن على التفريق بين محاسنها ومقابحها وانتقاء الحسن وانتباز القبيح، كان كالصانع استجمع لديه آلات صناعته وعرف أن كل آلة منها تصلح للعمل الفلاني ولا عمل عنده ولا مثال لديه يحتذيه في العمل، ومن الناس من يغتم باستكمال تلك الأدوات له فيطمئن لها ويسكن عليها ويرى نفسه أنه يكفي لبلوغ العلم معرفة قواعده، كالحكيم الفيلسوف يتضلع من قواعد الحكمة ثم يتلقاها الناس عنه وهو مع ذلك أبعد الناس جانباً وأنهم ناحية عن رياضة أخلاقه على نظام الحكمة، ويقول موسيو رينان الفيلسوف الفرنسي: «أن العلم بقواعد الحكمة لا يفيد الحكمة كما أن العلم بقواعد فنون الأدب لا يفيد الأدب بل لابد لذلك من الممارسة والتروض».

واختصصنا الشعر بالحفظ بون النشر لأن أبيات الأشعار أعلق بالذهن وأسهل للحفظ، وأدور في الخلد وأخلد بالضمير ولأنها أجمع لجوامع الكلم وفخامة التركيب

(١) نشر هذا المقال في جريدة «المقطم» ١٨ أغسطس ١٨٩٣

وجزالة التعبير وانتقاء الألفاظ وبراعة الأسلوب ودقيق المعانى ورقيق التشبيه وجميل الاستعارة ولطيف المجاز فإذا حفظ المتعلم منها مقداراً كافياً مع الإمعان فى مطالعة المنشور أيضاً تكونت له ملكة جيدة مع جميع الفروع ورسب فى ذهنه شئ صالح فى أحاسن تلك التراكيب والتقطت قريحته منها لآلىء السلاسة والانسجام وهذا معنى قول أبى تمام: «ينبغى لمن يعانى الإنشاء أن يحفظ شيئاً كثيراً من جيد الشعر ثم يتناساه فيبقى له بعد ذلك ملكة القول القصيح».

وإنا نجد هذا الأمر قليل الاعتناء به فى مدراسنا، وقد اقتصروا من هذا الباب على حل بعض الأبيات وهذا وحده لا يكفى، لأن الغرض هو أن تسيل روح اللغة فى القرائح، وروح اللغة فى قصائد الأشعار فإذا لم يتكامل ذلك للمتعلم وخرج من المدرسة خالياً من ذوق الشعر والوقوف عليه لم يلتفت إليه طول حياته، ولئن تأقت نفسه إليه فالشواغل الدنيوية تحول بينه وبين الغرض، وإذا فرضنا أنه وجد اتساعاً من الوقت وميلاً من نفسه لذلك فإنه لا يروق فى عينه من الشعر إلا الساقط المبتذل لسرعة تناوله على الفهم، فيصبح لديه كل موزون شعراً وكل مؤتلف فى أواخر الحروف سجعاً لأنه ليس عنده محك للفصاحة يفرق به بين الحالى والعاطل، ولا تتم له ملكة الإنشاء التى تنمو إلا بالتمييز بين الفاسد والصحيح والحسن والقبيح ونقد الجيد من الردىء، وإن عالج نفسه على الإنشاء جاء بالساقط السخيف، وكما يقول ابن خلدون فى مقدمته ما معناه أن الشاعر يقول الشعر الجيد إن كان حفظ من الشعر أجوده وبالشعر السافل أن حفظ الساقط منه.

ولو جننا له بقصيدتين، إحداهما للشيخ ابن الفارض مثلاً والأخرى لمسلم بن الوليد، لمال ميلة واحدة إلى قصيدة الشيخ لدرجة نزولها فى السهولة واستهجن قصيدة صريع الغوانى، ولو أطلعناه على قصيدة للنابلسى ثم لمح بعدها قصيدة لأبى تمام لفضل الأولى على الثانية لما احتوته هذه من غرابة التراكيب والألفاظ التى لم يألّفها ولم يتروض عليه طبعه، لكنه لو كان تلقى فى المدرسة شيئاً عن شعر هذين الشاعرين المتقدمين ثم اطلع بعد ذلك على ما سواه من شعر المتأخرين لنبذه وأنف منه ولتبين له الردىء، بمعرفة الجيد، ولحدث له من طول الانتقاد والتميز والمقابلة وتصرف الفكر فى اجتتاب السافل واختيار المرتفع نمو تلك الملكة الصالحة التى بينا أن البراعة فى الإنشاء لا تكون بدونها،

وتقريراً على ذلك فإننى اقترح على المجتمع أن يكلف بعض الأفاضل من أعضائه ليشغلوا بانتخاب جملة عظيمة من جيد القصائد لرواج من الغرض، إلا أن الشعر ينقسم إلى أربع طبقات: الجاهلية والمخضرمين والمولدين والطبقة الأخيرة من الشعراء الذين وصل بهم التغالى فى طلب الرقة والسلاسة إلى درجة التكلف والتعقيد والتنطع فى القول، فلا يليق الانتخاب من هذه الطبقة ولا من الطبقتين المتقدمين لما فيها من استعمال الألفاظ اللغوية التى يمل منها المبتدئ فى الاطلاع على الأشعار، وإنما يكون الاختيار من طبقة المولدين من أوائل القرن الثانى إلى أواخر القرن الرابع الذين أخذوا من الحضارة رقتها ولطافتها ومن البداوة عدم تكلفها وتعسفها.

ولسنا نعدم من عناية القائمين بأمر المعرف فى ديارنا أن يقرروا حفظ شئ مما يتم انتخابه على شبان المدارس، بشرط أن يكون ذلك عند السنة الأخيرة من الدروس فإن ذهن التلميذ حينئذ يكون بلغ درجة تؤهله للميل لإدراك محاسن اللغة وفهم تراكيب البلاغة، وأن ينبه المعلمون عند إلقائها على التلميذ إلى تلك المواضع من جهة الألفاظ والمعانى حتى يدرك لذتها وحلاوتها، ويرشدوه إلى طريقة الترنم فى الإنشاد فأنه أدعى لرسوخه فى الذهن ومسيسه بالقلب، فإذا تم ذلك مال التلميذ إليه بكلية ولم يهمل الاشتغال به بعد مفارقتها للمدرسة مهما كانت مشاغله فهو يغذ السير فى هذا الطريق من نفسه ولا يفتأ سالكاً له حتى يتوصل إلى حسن الإنشاء بدون كلفة عليه بل بإدراك لذة فيه.

وليس ينصرف غرضنا مطلقاً إلى الاشتغال بنظم الشعر والتعلق بقوله فإن ذلك ضياع للوقت واشتغال بباطل، مادام المستعمل عندنا فى مواضيع الشعر لا يتعدى أنواع الغزل والمديح والهجاء وما شابهها، وقد استوفى المتقدمون القول فيها بما لا يشق فيه غبارهم ولا يدع مقالاً لقائل، وما دام الشعر غير مستعمل فيه للآن عندنا جملة من مواضيع الحياة ومطالبها، كما هو عند الإفرنج اليوم وإنما الغرض الذى نرمى إليه هو ملكة الإنشاء الجيد للنابعين فى مدارسنا بحفظ الأشعار، فقد سمعنا كثيراً من يقول إن عدد المنشئين بيننا ليس على نسبة العناية المبذولة فى تقدم العلوم العربية فى مدارسنا وانتشارها.

نقد ديوان شوقي^(١)

- ١ -

الانتقاد قائد الاجتهاد والإحسان، ورائد الإجابة والإتقان، وهو للإنسان بمنزلة الصيقل للصوارم والصيرفي للدرهم . ولولا النقد لما امتاز الصحيح من الفاسد، ولا تبين الحال من العاقل، ولما قيل للإنسان في كل عمل يعمل أحسنت وأصبت، ولوقف الناس في سبيل الإحسان ولم يهتدوا مواضع الخطأ ومواقع الزلل.

ولا يكون الإحسان ظاهراً متبلجاً والإتقان واضحاً متألّفاً إلا عند إطلاق الانتقاد وصدق القول، وقد كان الرجل في إقبال بولة الفصاحة وعز مقام الأدب إذا أنشأ رسالة أو نظم قصيدة عرضها على نقاد الكلام فاستحسنوا منها الحسن ونبهوه إلى القبيح فيحذف منها ما لم يرضوه أو يرجع إلى تهذيبه وتنقيحه فترسخ فيه ملكة الإتقان ما تكرر عليه الانتقاد، حتى بلغ بكثير من الشعراء أنهم لم يكونوا ليعرضوا قصائدهم على ممدوحهم إلا بعد أن ينتقدها ويرضاها من كان مكلفاً على أبوابهم بوظيفة الانتقاد من أساتذة الكلام وجهابذة البيان، وهذا أبو تمام - وناهيك بعلو قدره في الشعر - قد وفد على عبد الله بن طاهر بخراسان فمدحه وكان عبد الله لا يجيز شاعراً إلا إذا رضى أبو العميثل وأبو سعيد الضير، وكانا على بابه لانتقاد الشعر، وكانا ربما أسقطا القصيدة بجمالها إذا لم يرضهما البيت الواحد منها، فقصدتهما أبو تمام وأنشدتهما القصيدة التي أولها:

هن عوادي يوسف وصواحيه فعزماً فقدماً أدرك السؤال طالبه

فلما سمعا هذا الابتداء أسقطاها فسألتهما استتمام النظر فمر بقوله:

وركب كأطراف الأسنة عرسوا على مثلها والليل تسطر غياهبه

(١) نشر «نقد ديوان شوقي» كسلسلة مقالات في م. ش. ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٤ / ٦ أبريل - ١٨ مايو ١٩٠٠

لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه

فاستحسننا هذين البيتين وأبياتاً أخرى وهى:

وقلق نابی من خراسان جأشها فقلت اطمئنى أنضر الروض عازبه

إلى سالب الجبار بيضة ملكه وأمله غاد عليه فسالبه

فعرضا القصيدة على عبد الله وأخذا له الجائزة عليها.

كذلك كان انتقاد الشعر والأدب فى ذلك العهد بهذه المنزلة العالية من الاعتبار والاهتمام، وبه راجت به سوق الأدب وصفا جوهر الشعر.

ثم إنك إذا التفت إلى حال الغربيين اليوم وجدت الانتقاد عندهم أنفع الآلات لتقدم العلوم والفنون وارتقاء المخترعات والمبتدعات، فلا تخلو جريدة عندهم من عاملين موظفين أو ثلاثة أو أربعة لانتقاد ما يكون له قيمة من تأليف أو تصنيف أو ابتكار أو ابتداء حتى أن المؤلف الذى لا ينتقد تأليفه منتقد منهم يعد نفسه ساقط المنزلة بين أقرانه.

ومن نكد الدنيا على الأدب فى مصر أن أرباب الجرائد فيها لم يلتفتوا يوماً إلى هذا العمل النافع، بل جعلوا ديدنهم التغالى وسوء المبالغة فى مدح ما يظهر فى الوجود من رسالة كاتب أو قصيدة شاعر أو تأليف أو تعريب معرب، بقطع النظر عما إذا كان ما يمدحون أهلاً للمديح وجديراً بالثناء ونسوا أن هذه العادة ينتج عنها أمران مذمومان: أحدهما أن مدح الرجل فى وجهه - وصفات الجرائد مدح فى الوجه - أمر غير مرضى طالما نهى عنه الناهون، وحذر عنه المحذرون، قال عليه الصلاة والسلام: "إذا مدحت أخاك فى وجهه فكأنما أمررت على حلقه موسى رميضة، وقال صلى الله عليه وسلم: "لو مشى رجل إلى رجل بسيف مرهف كان خيراً له من أن يثنى عليه فى وجهه". وقال أيضاً لرجل مدح رجلاً فى وجهه: "عقرت الرجل عقر ك الله"، ووجه الذم لهذا المدح أنه ينشأ عنه الغرور.

ولما كان حضرة الشاعر الأديب أحمد بك شوقى عزيز المنزلة عندنا نحب له التقدم فى الأدب والترقى فى أساليب البلاغة لما نأثسه فيه من الذكاء وحسن الذوق والانطباع المفطرى على محبة الشعر وكنا نتمنى له أن يكون شعره كله لؤلؤاً لا يخالطه حصى،

وذهباً خالصاً لا يشويه بهرج، وكان الانتقاد - كما قدمنا وكما يعلمه - خير واسطة إلى الإحسان و الإتقان والإجادة والإصابة، لا بدع أن اخترنا معه سلوك هذا السبيل، سبيل الانتقاد، على ديوانه الذي أهدى إلينا نسخة منه عناية به واعترافاً بقدره ولم تفعل به مانفعه بغيره من المطبوعات مما لا يستحق في نظرنا الانتقاد فلا يكون له نصيب عندنا إلا السكوت عليه، ونحن لانشك أن حضرة الشاعر الفاضل وهو العالم بمزية الانتقاد في الشرق والغرب لابد أن يقبل ذلك منا أحسن قبول ويتبع هذه الحكمة البالغة والموعظة الحسنة "أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك".

- ٢ -

قيل لأفلاطون: مالك تعارض سقراط في أقواله وأنت تحبه؟ قال: أحب سقراط ولكني أحب الحق أكثر منه؛ وعلى ذلك نبداً في ما بدأ لنا الكلام عليه من ديوان حضرة الشاعر الفاضل شوقي بك ونسأل الله أن نكون من الداخلين فيمن استغفر الله لهم في آخر إعجاب المرء بنفسه واغتراره بمنزلته فيرى كل شيء في نفسه حسناً ويمتلئ بالباطل اختيالاً وعجباً، قال بعضهم لرجل رآه معجباً بنفسه. يسرنى أن أكون عند الناس مثلك في نفسك وأن أكون عند نفسي مثلك عند الناس يكون عارفاً بعيوب نفسه كما يعرف الناس عيوب ذلك المعجب بنفسه، وقالت الحكماء: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله ومن رضى عن نفسه كثر الساخط عليه، ويزيد على ذلك أن الممدوح يعتقد في نفسه الإحسان والإتقان والإصابة والإجادة فتقعد همته عن العمل، ويكتفى بالدرجة التي وصل إليها متظلاً بظلال ذلك المدح.

ومن كلام عمر رضى الله عنه "المدح هو الذبح" قالوا: لأن المذبح ينقطع عن الحركة والأعمال، وكذلك الممدوح يفتر عن العمل ويقول قد حصل في القلوب والنفوس ما أستغنى به عن الحركة والجهد، ومن أمثال الحراثين إذا صار لك صيت بين الحصادة فاكسر منجلك".

وثانى الأمرين المذمومين أن المدح على حسب العادة غش للناس ممن لا يتكفون تعب الفكر فيما إذا كان العمل يستحق المدح أو لا يستحقه فيعتمدون على أقوال المديح ويغفلون عن قيمة الممدوح في نفسه وكلا الأمرين تغرير بالناس لا يخفى ما فيه من الضرر على العلوم والآداب.

ختم مقدمته بقوله: "وأنا أستغفر الله لي ولأهلي ولن ينظر إلي هذا الكتاب بين
الكريم المتجاوز أو المنتقد العدل".

صدر الشاعر ديوانه بمقدمة طويلة تكلم فيها عن الشعر وعن نفسه، أما المقدمة
من حيث صناعة الإنشاء ومن حيث اللغة فإنها تدل على أنه شاعر لا ناثر وتدل على أنها
كانت تحتاج إلى إعادة نظر للتقحيح والتصحيح، ولو أنه كان يحسب للانتقاد حساباً ولم
يعتمد على الإطراء والمدح وحده من أولئك الذين يدعون أن الانتقاد مما يثبط الهمة لكان
تأملها بنفسه مرة بعد مرة أو كان عرضها على من ينتقدها له، وثقة الإنسان بنفسه
مجلبة للخطأ، فإذا نظرت في الصحيفة الأولى وحدها وجدته يقول فيها عن الشعر: "قاله
امرؤ القيس واصفاً وحاكياً وضاحكاً وباكياً وناسباً وغازلاً"، والغازل هنا من قولك: غزلت
المرأة القطن والكتان وغيرهما - من باب ضرب - غزلاً مدته وفتلته خيطاناً، ولا يكون امرؤ
القيس "غازلاً" إلا إذا كان غزل أمرار الكتان في قوله:

فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار القتل شدت ببذل

كأن الثريا علقت في حصامعها بأمرار كتان إلى صم جندل

أما إذا كان غرضه الغزل محرراً فلا يأتي اسم الفاعل منه غازلاً وإنما يقال رجل
متغزل وغزل ككتف وغزير وقال في الصحيفة نفسها عند كلامه على قصيدة أبي فراس:

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهى عليك ولا أمر

"ليس إلا عقداً توحد سلكه وتشابهت جواهره ودق نظامه تعاونت فيه ملكة العربي
وسليقة الشاعر على حسن الحكاية" وكان الصواب أن يقول (سليقة العربي وملكة
الشاعر) لأن الملكة لكل الناس والسليقة للعربي خاصة، قال شعراؤهم:

ولست بنحوى يلوك لسانه ولكن سليقى أقول فأعرب

وفي الصحيفة نفسها خطأ من حيث التاريخ إذ قال: "أما بعد فما زال الشعر
معقوداً لأمراء العرب وأشرافهم"، وأمراء العرب وأشرافهم كانوا بمعزل عن نظم الشعر
وكانوا يأنفون من قوله ويعدونه غير لائق بمقامتهم وحكاية حجر مشهورة، وهي أنه
غضب على ابنه امرئ القيس لما سمع أنه ينظم الشعر فأمر خادماً له يذهب به ليقتله

ويأتيه بعينه أماره على قتله فرحم الخادم الغلام قدسه فى جبل ورجع إلى مولاه بعيني
ظبى.

وأما ما ينقل عن على عليه السلام من تلك الأشعار فمكتوب عليه.

هذا من حيث اللغة والتاريخ فى صحيفة واحدة وأما من حيث الكلام عن الشعر
فإنك تراه فى المقدمة مضطرباً متناقضاً فتارة يرفع الشعر العربى إلى درجة عالية كقوله:
"وكان أبو العلاء المعرى يصوغ الحقائق فى شعره ويوعى تجارب الحياة فى
منظومه ويشرح حالة النفس ويكاد ينال سريرتها ومن تأمل قوله من قصيدة:

فلا هطلت على ولا بأرضى سحائب ليس تنتظم البلادا

وقابل بين هذا البيت وبين قول أبى فراس:

معلتى بالوصل والموت دونه إذا مت ظمناً فلا نزل القطر

ثم نزل إلى الأول كيف شرع سنة الإيثار وبالع فى إظهار رقة النفس للنفس
وانعطاف الجنس نحو الجنس، وإلى الثانى كيف وضع مبدأ الأثرة وغالى بالنفس ورأى
لها الاختصاص بالمنفعة فى هذه الدنيا تعيش فيها جافية ثم تخرج منها غير آسية، علم
أن شعراء العرب حكماء لم تعزب عنهم الحقائق الكبرى ولم يفتهم تقرير المبادئ العالية
وأنهم أقدر الأمم على تقريبها من الأذهان وإظهارها فى أجلى وأجمل صور البيان".

وتارة ينزل بالشعر العربى إلى أدنى دركه فيقول:

"إنى قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم، ولا أجد أمامى
غير دواوين للموتى لا مظهر للشعر فيها وقصائد للأحياء يحزنون فيها حذو القدماء،
والقوم فى مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً فى مقام عال".

ثم قال فى موضع آخر عن الشعراء حتى عن آخر المتأخرين

"ولا فمن دواوينهم ما يخلق أن يكون المثال المحتذى فى شعراء الأمم كابن
الأحنف مرسل الشعر كتباً فى الهوى ورسائل، ومتخذة رسلاً فى الهوى ووسائل، وكابن
خفاجة شاعر ومجنون ليلاها وواصف بدائعها وحلاها، وكالبهاء زهير سيد من ضحك فى

القول وبكى، وأفصح من عتب على الأحبة واشتكى، وحسبك أنه لو اجتمع ألف شاعر يعززهم ألف ناثر على أن يحلوا شعر البهاء أو يأتوا بفنه في سهولته لانصرفوا عنه وهو كما هو .

ومن كان نظره في البهاء زهير ورأيه فيه هكذا كيف رأيه في فحول الشعراء كمسلم بن الوليد، وأبى تمام، والبحتري، وابن الرومي والأرجاني، ثم هو بعد ذلك ينزل بالشعر العربي إلى أن يقول:

"ثم طلبت العلم في أوروبا فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم وعلمت أني مسئول عن تلك الهبة التي يؤتيها الله ولا يؤتيها سواه وأنى لا أؤدى شكرها حتى أشاطر الناس خيراتها، وإذ كنت أعتقد أن الأوهام إذا تمكنت من أمة كانت لباغى إبادتها كالأفعوان لا يطاق لقاؤه ويؤخذ من خلف بأطراف البنان، جعلت أبعث بقصائد المديح من أوروبا مملوءة من جديد المعانى وحديث الأساليب بقدر الإمكان".

ومعنى هذا أنه وجد نور السبيل إلى الشعر العربي في أوروبا من أول يوم وأنه وجد في مصر أوهاماً كالثعبان لا يؤخذ إلا بالحيلة فاحتال عليه بقصائده على الأسلوب العربي الأوروبي الجديد لإبادة تلك الأوهام التي تمكنت من الأمة العربية وهذا أغرب ما روى لأن الشعر ألفاظ ومعان فالرجوع إلى العربية، والأخذ عن أهلها واجب من جهة الألفاظ أما من جهة المعانى فقد طالعنا ما قدرنا على مطالعته من شعر الغربيين فلم نجدهم أطول باعاً من الشرقيين في المعانى، بل الشرقيون يفوقونهم فيها وهم إلى الآن لا يزالون في المعانى عيالاً على اليونانيين والفرس والعرب ينتحلونها ويزينون بها أشعارهم، وأما من جهة المواضيع الشعرية والتغنى بالطبيعة ووصف الكون بما يثير إليه في مقدمته فهو نفسه يشهد "إلى شعراء العرب حكماء لم تغرب عنهم الحقائق الكبر ولم يفتهم تقرير المبادئ العالية وأنهم أقدر الأمم على تقريبها من الأذهان وإظهارها في أجلى وأجمل بيان" وقد قال شعراء الشرق ما قالوا في هذه الأبواب فما على الشاعر الجديد إلا أن يتصفح دواوينهم فيجد فيها ضالته التي ينشدها، فإن رآهم فاتهم شئ أو أغفلوا باباً في الشعر لم يفتحوه فليقرعه وليتحف به أهل زمانه والكون والطبيعة أمامه في كل زمان ومكان وهو في غنى عن التطوح بالشعر إلى أرض أوروبا ليستنير بنور هداها ويحتذى الصراط المستقيم بها.

هذا ما رأيناه فى القسم الأول من مقدمة الديوان وسنتبعه بما نراه فى القسم الثانى الذى خصصه الشاعر الفاضل للكلام عن نفسه ونحن لا نشك فى أنه يحمل من كلامنا فى هذا الباب على أحسن محمل فما غرضنا إلا خدمته وخدمة الأدب معه، وهو للأدب خير مساعد ومعين.

— ٣ —

من الأقوال المأثورة "أعوذ بالله من قولة أنا!"

و"إذا أردت أن يئتنى عليك فلا تئن على نفسك".

سلك الشاعر الفاضل فى مقدمته فى الكلام على نفسه مسلكاً لم تسلكه الشعراء من قبله فى دواوينهم، بل كانوا يتركون لغيرهم الكلام عنهم وغاية ما رأيناه من المؤلفين للكتب العربية أنهم إذا أرادوا الكلام على أنفسهم فلا يتكلمون إلا عن أصولهم فى الأدب لا عن أصولهم فى النسب، فيذكر الواحد منهم ممن أخذ وعمن تلقى وعلى من قرأ وماذا حفظ، أما للشاعر الفاضل فقد ذكر لنفسه أصولاً أربعة فى النسب ولم يذكر له أصلاً واحداً فى الأدب إذ قال: "أنا إذا عربى تركى يونانى جركسى بجدتى لأبى ... ! أصول أربعة: فى فرع مجتمعة".

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد

وكل من قرأ كلامه فى مقدمته يراه يدور على أربعة أشياء: الزهو، والسهو، والحشو، وسلامة النية.

فمن قوله فى الزهو: "معذرتى إلى الفريق الأول أن من يعرض صورته على الناس كمن يعرض وجهه عليهم وأعوذ بالله وبالمحبين أن أكون ذلك الرجل، على أن صورتى ما عشت بينهم ينظرون إليها فإذا مت فليأخذوها من أهلى إذا جد بهم الحرص عليها، وللآخرين أقول إنى لا أزال فى أول النشأة وإن حياتى لم تحفل بعد بالعجائب ولم تمتلئ من الفوائد ولا المصائب حتى أحدث الناس بأخبارها لكنى لا أثق بيومى الآتى وأخاف بعدى وجوم الظن وضلات الأحاديث..."

هذا هو الزهو المضاعف وصور الملوك كما لا يخفاه فى أيدي الناس وصور العلماء والشعراء فى هذا العصر فى صدور كتبههم ودواوينهم وتكهنه بحرص الناس على صورته بعد موته من ذلك الزهو أيضاً.

ومن قوله فى هذا الباب فى ذكر جده وجدته "حتى توفى جدى وهو وكيل الخاصة الخديوى إسماعيل باشا فأمر بنقل مرتبه برمته إلى أرملته وأن يحسب ذلك معاشاً لا إحساناً" وقوله حاكياً عن نفسه فى المدرسة التجهيزية "فكنت التلميذ الثانى لهذه المدرسة وأنا فى الخامسة عشرة وكان ناظرها المرحوم صادق باشا شتى قد حصل لى من النظارة على المجانية بوجه الاستثناء لا عن حاجة إليها".

ومن الزهو أيضاً قوله "أخذتني جدتي لأمى من المهد وهى التى أُرثيها فى هذه المجموعة وكانت منعمة موسرة فكفلتني لوالدى وكانت تحنو على فوق حنوهما وترى لى فى البر مرجوة، حدثني أنها دخلت بى على الخديوى إسماعيل وأنا فى الثالثة من عمري وكان بصرى لاينزل من السماء لاختلال أعصابه فطلب الخديوى درة من الذهب ثم نثرها على البساط عند قدميه فوقعتُ على الذهب اشتغل بجمعه واللعب به فقال لجدتي: اصنعي معه مثل هذا فإنه لا يلبث أن يعيد النظر إلى الأرض، قالت: هذا دواء لا يخرج إلا من صيدلتك يامولاي. قال: جئى به إلى متى شئت، إني آخر من ينثر الذهب فى مصر!!"

من كان طبيب عينيه إسماعيل وصيدلته خرائن مصر وهو فى الثالثة من عمره لأبدع إذا كان الزهو ترب صباه ورفيق حياته!

وختام باب الزهو قوله عند الكلام على وفاة أبيه: "كانت وفاة والدى على نحو ثلاث سنوات فكان لى عجباً أن وجدت بين أوراقه شيئاً كثيراً من مشئت منظومى ومنتورى، مانشر منها ومالم ينشر" قد كتب بعضه بالحبر والبعض الآخر بالرصاص والكل خط يد المرحوم وقد لفه فى ورقه كتبت عليها هذه العبارة: "هذا ماتيسر لى جمعه من أقوال ولدى أحمد وهو يطلب العلم فى أوروبا فكنت كأتى أراه، وإنى أمره أن يجمعه ثم ينشره للناس لأنه لا يجد بعدى من يعنى بشؤونه وربما لا يوجد بعده من يعنى بالشعر والآداب!"

على هذا فالشاعر فى رأى أبيه خاتم الشعراء والأدباء!

ومن باب السهو عن حسن التعبير قوله عن أبيه فى مناقب جده "ثم تداولت الأيام وتعاقب الولاة الفخام، وهو يتقلد المراتب العالية ويتقلب فى المناصب السامية، إلى أن أقامه سعيد أميناً للكمارك المصرية، فكانت وفاته فى هذا العمل عن ثروة راضية بددها أبى فى (سكرة الشباب) ثم عاش بعمله غير نادم ولا محروم وعشت فى ظله وأنا واحده

أسمع بما كان من سعة رزقه ولا أرانى فى ضيق حتى أندب تلك السعة فكأنه رأى لى كما رأى لنفسه من قبل أن لا أقتات من فضلات الموتى".

سكرة الشباب بإزاء ضياع المال من والده سهو عن حسن التعبير، كان يجل أدبه عنه، وتعبيره عن الإرث بفضلات الموتى سهو أيضاً عن حسن التعبير يعز سماعه على الوراثين لأن الإرث رزق من أظهر الأرزاق منذ خلق الله آدم فلا يقال لغنى ورث مالا ولا ملك ورث ملكاً: أنه يقتات من فضلات الموتى.

ومن هذا الباب قوله عند ذكر جده وجدته "وكان الخديوى المشار إليه (إسماعيل) يقول عنهما لم أر أعف منه ولا أقنع من زوجته ولو لم يسمه أبى حليماً لحلمه لسميته عفيفاً لعفته".

السهو فى التعبير هنا لا يغتفر للأديب .. سأل أحد الأمراء أديباً فقال أينما أكبر؟ فقال له الأديب: حضرت زفاف أمك المباركة على أبيك الطيب، هنا تحرز الشاعر من خطابه أنا أكبر منك أولاً وتحرز ثانياً فلم يقل أمك الطيبة بل هرب منها إلى ما هو أليق بالأدب.

ومن باب السهو فى التعبير قوله عن المغفور له توفيق باشا "فتحلى الحليم بصورة الغضب" وليس الغضب حلية يتحلى بها، ومنه قوله عند تبشير المرحوم توفيق باشا له بتعيين أبيه مفتشاً فى الخاصة الخديوية الوعد بتعيينه هو أيضاً "ثم مد إلى العزيز يده فقبلتها واجماً، وقد غلب على السرور حتى أنساني الشعر، وكان ذلك وقته".

التعبير بالواجم هنا فى غير موضعه تقول وجم الرجل وجوماً سكت على غيظ، وقيل: سكت وعجز عن التكلم من كثرة الغم والخوف والواجم العبوس المطرق لشدة الحزن، يقال: مالى أراك واقفاً واجماً وهو واجم ودمعه ساجم.

ومن باب سلامة النية ما يحكيه عن المرحوم الشيخ على الليثى من قصة المنام والخرق فى الإسلام! قال: "حدثنى سيد ندماء هذا العصر المرحوم الشيخ على الليثى قال: لقيت أباك وأنت حمل لم توضع بعد فقصر على حلماء رآه فى نومه فقلت له وأنا أمازحه ليولدن لك ولد يخرق كما تقول العامة خرقاً فى الإسلام، ثم اتفق أنى عدت الشيخ

فى مرض الموت وكانت فى يده نسخة من جريدة الأهرام، فابتد رخطابى يقول هذا تأويل رؤيا أبىك يا شوقى قوالله ما قالها قبل فى الإسلام أحد، قلت: وما تلك يا مولاي؟ قال: قصيدتك فى وصف (البال) التى تقول فى مطلعها:

حف كأسها الحبب فهى فضة ذهب

وكل من عرف المرحوم الشيخ على الليثى وما كان عليه من الميل إلى إرسال النكات المتظرفة أدرك لأول وهلة موضع النكتة فى مسألة الخرق فى هذه القصيدة المتفرجة ولو كان غرضه غير التنكيت قال (لم يقل مثلها الشعراء) ولم يقل (لم يقل أحد فى الإسلام) فحملها الشاعر الفاضل بسلامة نيته محمل التقريظ والإطراء.

ومما يدخل فى هذا الباب ما نقله عن المرحوم الشيخ على الليثى أيضاً عند تكلمه على اختلال أعصاب بصره "وكان المرحوم الشيخ على الليثى كلما التقت عينه بعينى ينشد هذا المصراع للمتنبى:

محاجر مسك ركب فوق زئبق

وأما الحشو فى كلامه فنذكر منه شيئاً يدل عليه فمن ذلك قوله عند ذكر استدعاء المرحوم توفيق باشا له من ساحة عابدين "فخرجت قبيل الأصيل فى حاجة لى على حمار أبيض كان لوالدى".

ومن قوله عند الكلام عن دراسته فى باريس: "أصبت بمرض شديد كنت فيه بين الحياة والموت فاستخدمت ممرضة تسهر على وتعمل بإشارتى فى الحركة والسكنة فكنت أسمعها وأنا فى سكرات الحمى تقول: أفى مثل هذا الشباب تذهبون؟ ثم تكفكف الدمع لكن الله خيب ظنونها ومن على بالشفاء".

ومن أمثال هذا الحشو كثير مما لا ينتفع به القارئ ولا يستفيد منه السامع ويضيق بنا المقام عن سرده، وقد آن لنا أن ننتهى من نقد المقدمة ونبتدى بنقد الشعر وموعدا الأعداد الآتية.

— ٤ —

اختلفت عادة الانتقاد للكتب عن الناس وألفت أذهانهم التقريظ مدحاً وإطراء، فصار الانتقاد مهجوراً بينهم غريباً فيهم حتى ظنوه زاماً وحسبوه عاباً، ولما وضعنا

ديوان حضرة الشاعر الفاضل شوقي بك موضع العناية والاهتمام به وشرعنا في انتقاده قياماً بخدمة الأدب على عادة الجرائد الغربية في هذا الباب وهم الناس في أننا قصدنا ذلك من وجه التحامل، ولقد أخطأوا في وهمهم فإن صحبتنا مع هذا صاحب الفاضل لم تزل على ما كانت عليه من الصفاء ولم يؤثر عليها الانتقاد شيئاً لعلمه ولعلمنا بأن الانتقاد دائر على ما قيل لا على من قال، ولذلك استغربنا قيام من قام للرد علينا مستتر الاسم تحت الألف والراء فكدنا نسيء الظن بصاحبنا وهممنا بالرد عليه لولا أن جمعنا وإياه مجلس، فسألناه عن ذلك الكاتب فتبين لنا من أنه لم يكن يعرفه وأنه لا يقول بقوله وأن ما كتبه كان على غير علم منه وأنه لا يزال يقدر الانتقاد قدره ويحملة على حسن الاهتمام بديوانه، فمن أجل هذا عدلنا عن الرد على النقد وطرحناه في جانب المسامحة والإغضاء كما جرت عليه عادتنا مع من يتهافت علينا ويتحرش بنا، لأننا لانرى في الكلام معه من فائدة للقراء بل نجد من الحكمة أن تمر باللغو مرور الكرام تأدياً بأدب القرآن الكريم في قوله عز وجل (وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا).

والآن نأخذ في نقد الشعر سائلين حضرة الشاعر الفاضل أن يكون دائم الاعتقاد في محض نصيحنا وصفاء مودتنا وأن لا يحمل شيئاً من كلامنا محمل السوء وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه "لاتظن بكلمة تخرج من أخيك المسلم سوءاً وأنت تجد لها في الخير مجملًا".

قال حضرة الشاعر الفاضل في أول الديوان من باب (الأدب والمديح)

خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الشاء

قوله خدعوها يفهم منه أن المشيب بها غير حسناء لأن الخداع لا يكون بالحقيقة وإذا أردت أن تخدع الشوهاء فقل لها حسناء، وهو ينافي قوله في البيت:

ماتراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء

وخدعوها بمعنى ختلوها وأراوا بها المكروه من حيث لا نعلمه ويعجبنا من هذه

القصيدة قوله

يوم كنا ولا نسل كيف كنا نتهادى من الهوى ما نشاء

وعلينا من العفاف رقيب تعبت في مراسه الأهواء

جاذبتى ثوبى العصى وقالت أنتم الناس أيها الشعراء

فاتقوا الله فى خداع العذارى فالعذارى قلوبهن هواء

وهذا من بديع الكلام وجيد الشعر،

ومما نعهده من محاسنه ونراه من المعانى المبتكرة:

سعت لك صورتى وأتاك شخصى وسار الظل نحوك والجهات

لأن الروح عنك وهى أصل وحيث الأصل تسعى الملحقات

وهبها صورة من غير روح أليس من القبول لها حياة

ومما نعييه عليه قوله من أبيات:

وقطعة خد بينما هى جنة لعينيك يارائى إذا هى نار

لأن القطعة بغير الخد أنسب، ولو قال صفحة خد لكان التعبير أحسن وأجمل.

أما بقية الأبيات فهى من رائق الشعر ورقيقه وهى:

إذا برزت ود النهار قميصها يغير به شمس الضحى فتغار

وإن نهضت للمثنى ود قوامها نساء طوال حولها وقصار

لها مبسم عاش العقيق لأجله وعاشت لآلٍ فى العقيق صغار

ومما يفتقد عليه قوله فى أبيات :

وكل ذى همة شريف يقوم للخلق بالخدمة

لأن لفظة "خدمة" ليست من اللغة العربية فى شىء.

قال حضرة الشاعر الفاضل شوقى بك من قصيدة فى باب الوصف بن ديوانه

يصف ليلة راقصة فى سراى عابدين:

أقبلت شمس ضحى مالهن متقّب
الظلام رايتها وهى جيشه اللجب

تشبيه الظلام بالراية لهذا الجيش اللطيف جيش شمس الضحى لا مناسبة له إلا
إذا أراد أن يشبه بجيش خراسانى يقوده أبو مسلم تحت الراية السوداء، والعجب لهذه
الشمس المسفرة التى ليس لها تنقب كيف أنها لم تمزق هذه الراية.
وقال منها فى وصف العزيز:

فهو بينهم عمر والوفود تنتدب

تشبيه العزيز بعمر رضى الله تعالى عنه فى هذا المجلس مجلس الطرب والعزف
والرقص والقصف والقدود والخدود والصدور والنهود والنحور والعقود غير لائق بالمقام إلا
إذا أراد الشاعر بعمر ابن أبى ربيعة!
وقال منها:

فهى آنة صعد وهى آنة صب

لا يقال فى اللغة "آنة" بل يقال "آونة" وهى جمع "الأوان"
أو الوقت والحين يقال هو يفعل ذلك آونة، وأنا آتية آونة بعد آونة.
ومن قوله بعد أن وصف المائدة "البوفيه":

والطعام حاضره والمزيد ملتهب
بارد ومن عجب يشتهى ويطلب

كذا البيت وليس من العجب أن يشتهى البارد ويطلب.
وقال منها:

والخصور واهية بالبنان تنجذب
سالت الأكف بها فهى أغصن نهب

الغصن لا يجمع فى اللغة إلا على غصون وغصنة وأغصان، ومطلع هذه القصيدة من المطالع البديعة وهو:

حف كأسها الحبيب فهى فضة ذهب

ومن محاسنه فيها قوله فى الخمر:

راحة النفوس وهل عند راحة تعب

يا نديم خف بها لا كبا بك الطرب

ومن المحاسن أيضاً قوله:

تنجلى ولى خلق ينجلى وينسكب

ومنها فى وصف "السراى" :

أشرقت نوافذه فهى منظر عجب

واستتار رفرفه والسجوف والحجب

تعجب العيون له كيف تسكن الشهب

جواهر الشعر^(١)

تمضى القرون والدهور والناس يقولون الشعر وينشدونه ويسمعونه ويشرحونه وينقدونه، وهم مذاهب شتى فى تعريفه، فإذا بحث الباحث فى أقوالهم لم يقف منها على تعريف للشعر ترتاح إليه نفسه، والباحثون المدققون ينظرون إلى الشعر وتأثير وقعه فى النفس من وجهين من حيث هو كلام موزون ومن حيث هو حالة من حالات النفس.

أما الوزن فهو تأليف عدة أصوات على نمط تحس بها الأذن صوتاً أثر صوت حتى إذا أنت على الأخير منها تذكرت أولها، واستخلصت من هذا التأليف وحدة تلتقطها دفعة واحدة وهو فى تأليف الأصوات لحاسة الأذن مماثل التعادل والتوافق بين أشكال الأجسام لحاسة البصر، فالبيت الموزون ظرف موسيقى فى الشعر كقصبه النافخ فى آلات الطرب.

وأما من حيث هو حالة من حالات النفس فنقول إن فى النفس مساحة علوية هى الجمال والبهاء الباطنى تظهر عليها عند صفاء النفس وخلوها من شوائب الأكدار، ولما كان ذلك لا ينتابها إلا حيناً بعد حين ظننته شيئاً طارئاً عليها من الخارج؛ فلهذا نسب القدماء تجلى ذلك البهاء والجمال إلى أرواح أخرى تمتزج بالنفس، فكان شعراء اليونانيين الرومانيين يسمونها (الموز Les Muses) ويفسرونها بآلهة الشعر وطالما كانوا يستدعونها عند إرادة قول الشعر وهذا (هومير)، و(أزبوت) و(سيمونيد) و(سفيوكل) و(أوريبيد) و(فرجيل) و(لكريس) و(هوارس) كلهم ينادون تلك الآلهة ويستعينون بها على زعمهم فى مطالع قصائدهم كما تراه فى شعرهم.

ومذهب العرب فى أن لكل شاعر شيطاناً يلقي إليه الشعر مذهب مشهور والشعراء كافة عليه، قال بعضهم:

(١) نشر هذا المقال تحت عنوان «جملة بعد كلمة فى الشعر» ختاماً لسلسلة مقالات منشورة فى م ش (مناقشات الأدباء) بعد نشر ديوان حافظ إبراهيم.

إنى ولو كنت صغير السن وكان فى العين نبو عنى

فإن شيطانى أمير الجن يذهب بى فى الشعر كل فن

وقال حسان بن ثابت شاعر النبى صلى الله عليه وسلم:

إذا ما ترعرع فىنا الغلام فما أن يقال له من هـوه

إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فىنا الذى لاهوه

ولى صاحب من بنى الشيصبان فطوراً أقول وطوراً هوه

وكانوا يزعمون أن اسم شيطان الأعشى (مسحل) واسم شيطان المنجل (عمرو)

قال الأعشى:

دعوت خليلى مسحلاً و دعوا لهم جهنم جدعاً للهجين المذمم

وقال آخر:

لقد كان جنى الفرزدق قدوة وما كان فىنا مثل فحل المخبل

ولا فى القوافى مثل عمرو وشيخه ولا بعد عمرو شاعر مثل مسحل

وقال أبو النجم:

إنى وكل شاعر من البشر شيطانه أنشى وشيطانى ذكر

وأنشد بعضهم لبعض الرجال:

إن الشياطين أتونى أربعة فى غلس الليل وفيهم زوبعة

وقال الفرزدق يصف قصيدة له:

كأنها الذهب العقيان حبرها لسان أشعر خلق الله شيطاناً

فإذا تجلى الروح فى الإنسان وصفت نفسه وكانت ممتلئة من قبل بأطراف المعارف والفنون مطلعة على التواريخ والحوادث والقصص والمحاضرات والنكات وبدائع المشاهد الطبيعية والصناعية لها من التجارب نصيب وافر، وكان لها وقوف على مختلف

الطباع والأخلاق فاضت منها المعاني البديعة فإذا وضعها في الألفاظ المحكمة التي لا تطول المعنى ولا تقصر عنه فأقرغها في قالب الوزن اجتمع حسن المعنى مع انسجام اللفظ في انسجام الوزن فذلك هو بيت الشعر.

والشعر هو إظهار ما خفى من الحقائق المعنوية وتوضيحها للسامع يجليها عليه بوجوه مختلفة، وتجديد ما أخلق تكرار النظر إليه بهاء من الموجودات كما قال امرؤ القيس في وصف الأسنة التي يراها الإنسان كل ساعة *ومسنونة زرق كئنياب أغوال* فكساها كساء قشيباً من التأثير وجعل لبهائها في النفس سلطاناً جديداً، ولو خيرت الحقيقة أن تشرف على الناس من أجمل مكان لما اختارت إلا أن تشرف عليهم من بيت الشعر:

الحسن يظهر في شئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر

وعلى ذلك فالشعر موجود في غريزة كل إنسان وكل إنسان شاعر وليس كل ناظم شاعراً، ويوجد الشعر في المنتثر كما يوجد في المنظوم إذا نشأ عنه تأثير في النفس ومثل ذلك ما نراه من الشعر في كلام البدوي وقد سئل عن مقدار غرامه بصاحبته فقال (إنى لأرى القمر على جدارها أحسن منه على جدران الناس)، وكقول الآخر (مازلت أريها القمر حتى إذا غاب أرتنيه) كما نراه في قصة محمود الغزنوي وقد فتح بلداً فجاء أهلها يطلبون منه أن لا يكسر أصنامهم وعرضوا عليه مالاً عظيماً فاستشار بعض خاصته فأشاروا عليه أن يبيعها منهم إلا واحداً قال له: (أتريد أن يقال بعدك إن إبراهيم عليه السلام كاسر الأصنام ومحمود بائع الأصنام) ففعلت هذه الكلمة في نفسه فعلاً رفض به ما كان محتاجاً إليه من تلك الكتوز التي عرضوها عليه.

ومن الموزون ما ليس بشعر كما نراه في كثير من القصائد التي يقيد فيها أربابها ألفاظاً بقيود الوزن فيضعون ذلك الظرف الموسيقى ما يذهب بحسن انسجامه كما يتوضح ذلك جلياً في أشعار المتون التي ربطوا بها قواعد العلوم بالوزن ليسهل حفظها وسواها من نظم الشعراء الذين لم يكمل الاستعداد في نفوسهم لسلطان الشعر.

كلمة مفروضة

لحضرة الفاضل الكاتب الشهيد

محمد بك المولى

دانتي أليجيرى شاعر إيطالى من أصل القرن الثالث عشر للمسيح، وله كتاب شعر اسمه "الرواية المقدسة أو الآلهية" بناه على التغزل فى هوى فتاة يعشقها فى الدنيا ويروم أن يراها فى الآخرة وهو يرمز بها إلى الديانة المسيحية حيث تتنعم فى رياض الجنة فارتفع به الخيال إلى دار الباقية فى صحبة شاعر رومانى قديم اسمه "فرجيل" ليهديه إلى طريق الجنة ولا وصول إلى الجنة إلا بعد اختراق الجحيم ثم الأعراف، فبدأ فى شعره بوصف جهنم طبقة طبقة وجعلها تسع طبقات وقسم كل طبقة إلى عدة أودية وشهد بما استطاعت مخيلته أن تتخيله ما يراه الناظر هناك من أنواع العذاب الأليم، ووضع فى كل طبقة جماعة من أهل الذنب زعمه من أعدائه فى زمانه ورجال التاريخ وجعل فى الوادى الأول سن الطبقة الأولى كل من مات قبل أن يتعمد بالنصرانية، وما زال على هذا النمط فى شعره يصف كل طبقة فى العذاب بأشد مما قبلها حتى وصل إلى الطبقة الثامنة من أسفل الطبقات فقال فى وصف الوادى التاسع منها ما هذه ترجمته

"أىُّ خيال يتسع وأى تصور يتمكن أن يحيط بوصف ما فى هذا الوادى من منظر العذاب الأليم لو جمعنا كل وقائع الحروب التى وقعت فى العالم بأهوالها ودمائها وأشلائها وعظامها وجروحها لما كانت شيئاً يذكر فى جانب المنظر الفظيع، وقد رأيت فى وسط هذا الوادى رجلاً واقفاً فى العذاب ويطنه مبقورة وأحشاؤه ظاهرة والقلب يتحرك فيها بحركته وأمعائه متساقطة على ركبته يتساقط منها ما ينتهى إليه الطعام فوقفت أتأمل فيه وأتعجب فنظر إلى وهو يمزق أحشاؤه بيديه وقال لى: انظر كيف أمزق نفسى انظر إلى محمد (يعنى محمد رسول الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم) كيف يتقطع ويتمزق وانظر إلى على يسكب الدموع أمامى ووجهه مشجوج من ذقنه إلى جمجمته، وانظر إلى بقية أصحابى فى مثل هذا العذاب جزاء ما اقترفناه فى الدنيا من الفتنه والتمزيق والتفريق بين العالم، وانظر إلى هذا الشيطان من ورائنا يطعننا بسيفه كلما

أتممنا دورتنا في وادي البكاء والأحزان والتأمت جراحنا ليعيدها إلى ما كانت عليه ولى عندك حاجة أطلب منك قضاءها إذا عدت إلى الدنيا وهى أن تقول للقائم "فراولشينو" أن يتحصن من أعدائه ما استطاع حتى لا يغلب إلخ".

وفراولشينو هذا رجل قائم يدعو في إيطاليا بإباحة النساء والأموال بين الناس وأهل إيطاليا لا يكتفون بالوصف في هذا الكتاب المقدس عندهم بل يبرزون الوصف إلى العيان بالرسوم والصور الملونة والملولة عند طبعه ولى ضمن الرسوم رسم هذا الوصف.

ما رزى الإسلام ولا أهين الدين في شخص محمد سيد العرب والعجم وخاتم الأنبياء والرسل منذ بدء الإسلام من أهل الشرق والكفر في الجاهلية، وما لقيه عليه الصلاة والسلام من سفهاء ثقيف حين ألجأوه بالحجارة والطرد الى حائط عقبة بن ربيعة، وما لقيه من ابن شهاب حين شجج جبهته ، ومن عقبة بن أبي وقاص حين اشظى رباعيته، ومن ابن قضة حين أدمى وجنتيه، يمثل ما أهين الإسلام في هذه الأيام بقرار المجلس البلدى لإقامة تمثال لهذا الشاعر المأفون فوق أرض إسكندرية، ذاك كان في أول الدعوة للإسلام والناس في جاهليتهم الجهالة والكفر عام والشرك منبسط والإسلام ذليل ضئيل لا ناصر له ولا معين، قام بعد أن انبسط الإسلام في البسيط ثلاثة عشر قرناً في عزه وسلطانه ويدين به اليوم ثلثمائة مليون من النفوس، فإن إقامة التمثال لهذا الشاعر على رؤس تسعة ملايين من سكان القطر المصرى لا يذكرون اسم محمد إلا بعليه الصلاة والسلام تعد أكبر إهانة يجوز أن تجول في التصور وتخطر في الخيال للإسلام والمسلمين منذ أرسل الله نبيه إلى يوم الدين.

كيف لا يدمى المسلم عينه بالبكاء ويخمش وجهه بالدم ويرسل أنفاسه بالزفرات ويفضل الموت على الحياة، حين يرى مجلساً من مجالس حكومته يقر قراره على إقامة هذا التمثال طوعاً لإشارة بدال أو خمار أو نجار من أهل إيطاليا رمت بهم الفاقة إلى هجرة درياهم، واستيطان البلاد المصرية فأناالتهم دعة المصريين من الثروة ما مكنهم اليوم أن يكونوا أهل الحل والعقد في المجالس يأمرؤن بإقامة التماثيل ويقضون على المسلمين سكان هذه الديار أن يشاهدوا بأعينهم أفانين التشفى والانتقام من دينهم ورسول شرعهم.

ولا نزاع فى أن الغرض الذى يرمى إليه أهل الاقتراح فى المجلس البلدى هو مجرد التشفى والنكاية لاختيارهم هذا الشاعر بعينه وهو من أهل القرون الوسطى دون بقية شعرائهم وكبار رجالهم فى القرون الباقية، وللمعنى الذى تضمنه كتابه فى محمد عليه السلام وإلا فأى مناسبة تقضى بإقامة تمثال لهذا الإيطالى فى ديار لا علاقة لها بالأمة الإيطالية سوى أن جماعة منهم نزلوا الديار المصرية مهاجرين، وما سمعنا أن الأمة الفرنسية لما دخلت مصر بجيوشها أقامت لفولتير تمثالاً، ولا الأمة الانكليزية لما احتلت هذا القطر بجنودها نصبت لشكسبير نصباً، وما استبعد أن جماعة الإيطاليين يقولون اليوم فيما بينهم بعد صدور ذلك القرار إن كان عمر بن الخطاب أمر عند فتح مصر بحرق كتبخانة الإسكندرية على ما يزعمون اكتفاء بكتاب الله، فإننا قد تمكنا بعد ثلاثة عشر قرناً من غير فتح ولا حرب ونحن فى ضيافة المسلمين أن نقيم تمثالاً فوق أرض الإسكندرية، وفى مكان تلك الكتبخانة لشاعرنا وفى يده كتاب الجحيم أمام كتاب الله، ولعلمهم يختارون لموضع التمثال أن يكون قبلة مسجد من مساجد الله فإذا نادى المؤذن لا إله إلا الله أشار إليه الشاعر بكتابه وهذه صورة محمد رسول الله.

مضى على هذا القلم عدة سنوات لم يتحرك بحركة فى الجرائد للشؤون العامة اكتفاء بمن يقوم مقامه فيها، وقد انتظرت بعد قراءة خبر التمثال فى الجرائد أياماً، فلم أجد من أرباب الأقلام من انبرى للكلام فى هذا الشأن سوى ما كتبه كاتب إنكليزى فى جريدة الإجبشان غازيت استحساناً لاعتراض سليمان بك العبائى على هذا القرار فى المجلس من جهة أن إقامة التمثال على الإطلاق مخالفة للدين الإسلامى.

ولو كان هماً واحداً لاحتملته ولكنه هم وثان وثالث ورأيت من الواجب المحتم على أن أبين ما خفى على الناس من أمر هذا الشاعر، وأتقدم إلى من ينتمى إلى الدين الإسلامى عامة وإلى من ينتمى من الأشراف إلى البيت النبوى خاصة أن يطلبوا من الحكومة صدور الأمر بإلغاء ذلك القرار وحرقه من بين أوراق المجلس، وتوبيخ الذين وافقوا بالاقتراح وإلا فقد حانت الهجرة ووجب الرحيل عن ديار تقام فيها هذه التماثيل.

صوت من العزلة (١)

يجوز للإنسان أن يتخير العزلة معاشاً ويتجنب الأمور العامة بتاتاً ويطلق السياسة ثلاثاً ويهجر الصحافة أعواماً، خصوصاً إذا كان الميدان خصام وشقاق واختلاف في الأهواء وتباين في الأغراض وتنافر المقاصد وفساد في النية وخبث في الطوية مما يحبيب في التباعد عنه وينفّر عن الإنغماس فيه.

ولكن لايجوز للإنسان مطلقاً أن يقيم على الظلم ويسكن إلى الغيم ويرضى بالذل ويصبر على العنف ويصبح مهدداً في حريته مثماً في معيشتته متخوفاً على نفسه وأهله غير آمن في نويه.

واحتمل الأذى ورؤية جانب منه غذاء تقوى به الأجسام وحينئذ فلا خير في العيش ولا حظ في الحياة، وقد نزلت بمصر الطامة الكبرى والمصيبة العظمى فارتفع حكم القانون وانبسط حكم الهوى، وانبرى حكم السلطة العرفية بأمر، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه يتصرف بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إلا أنهم يبعدون ويسجنون وهم لايسألون.

فوجب على كل مصري في هذا الحال أن يهب من رقاده وينتفض من مكانه وليس لعين لم يفض مأوها عذر ليضع يده في يد أخيه وكتفه في كتفه فيتعاونوا جميعاً على ثبات الموقف واحتمال النازلة مما يجب لها من التصبر والتجلد.

اليوم لا رئيس ولا مرفوس ولا سعد ولا عدلى ولا أحزاب ولا فرق ولا مشارب ولا مذاهب ولا معاهدات ولا مفاوضات ولا مناقشات ولا محاولة ولا محل لأي سبب من أسباب التفرق والتوزع، فكل مصري رئيس نفسه وصاحب أمره وخادم أمته يعمل بعمل في حيزه ليكون المصريون كلهم في حيز واحد، ويكون الفرد كانه أمة والأمة كأنها فرد وليس في الدنيا خير مطلق ولا شر مطلق، وقد يتولد الخير من الشر وتنبليج النعمة من خلال النقمة.

(١) جريدة «الأهرام» ٣٠ ديسمبر ١٩٢١ .

قال الله تعالى "وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً" والحمد لله الذي سخر لنا هذه النازلة ما زال بها أسباب الخصام والشقاق وأحل محلها أواصر الائتلاف والوفاق، بعد أن استعصى العلاج وعز الدواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً.

اليوم هو فى تاريخ الأمة المصرية يوم عيد وإن كانت التحف فيه من النار والحديد وكانت المآتم فى مقام الولائم والمنادب فى مكان المآدب.

اليوم يوم يبتسم فيه السيد جمال الدين فى قبره ابتسامة الوضاء والاعتباط إذ يرى المصريين جميعاً على كلمة واحدة وفى اتحاد متين فإنه رحمه الله لم يقل كلمته المشهورة "اتفق المصريون على أن لا يتفقوا" إلا من باب التعبير لا من باب التقرير ومن وجهة التقرير لا من وجهة التشنيع ليستثير بها الهمم ويستنفر العزائم وهنيئاً له بعد طول الزمن فقد طاب الزرع وأينع الثمر و نضجت الفكرة وتكونت الصورة.

ولنعلم جميعاً أن حفظ الشيء أصعب من نيله ودوام الاتحاد أعظم كلفة من الوصول إليه، فلنبذل جهد النفس كله فى المحافظة على جمال هذه الحال وجلال هذا الموقف وألا ندع يداً تمتد إليه ولا رأساً ترتفع أمامه ولا دسياسة تدب فيه ولا حديقة تتسرب نحوه، وهذا هو الواجب على أرباب الأقلام خاصة أن يتعدوا له ويقوموا عليه وأن يرشوا من أقلامهم سهاماً ليقذفوا بها كل مارق ويصيبوا بها كل عابث، ويعدوا لكل من يحاول مثل ذلك- حتى لا نعود إلى ما كنا فيه- ما يعد للأفعى إذا أطلت من وكرها وللعقرب إذا ثالت بذنبها، فإذا تم لنا ثبات الموقف على هذا من الاتحاد والوئام لم يلبث صاحب القوة أن يكل ويمل وينشلم فى يده سيف الجور ويقل، ولموقف التجلد والثبات تخر له الجبابة وتخضع أمامه الأكاسرة، والتاريخ أكبر شاهد على أن المظلوم لا بد أن ينتصر والظالم لا بد أن ينكسر والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه، وقدر الله الغالب فوق كل متغلب ودعوة المظلوم تخرق حجب السماوات العلى وما أصدق شيخ المعرة حيث يقول:

خف دعوة المظلوم فهى سريعة طلعت وجاءت بالعذاب النازل

عزل الأمير عن البلاد وماله إلا دعاء ضعيفها من عازل

هذا مبلغ دعوة الضعيف الواحد فما بالك بأربعة عشر مليوناً من النفوس في نفس واحد كلهم ضعفاء أمام قوة أقوياء بفضل الإجماع على الثبات وعون الحق سبحانه عز وجل والعاقبة للمتقين.

فهرس

٥	• علاج النفس
٩	• تمهيد
١١	• سهولة الفلسفة
٢٣	• الغضب
٥٥	• ساعات الحياة
٦٩	• كدر النفس
٨٧	• المعروف
٩٩	• السمعة والشرف
١١١	• فضيلة الشفقة
١١٥	• الصيت والذكر
١١٩	• مقالات لم تنشر فى كتاب
١٢١	• اكتساب ملكة الإنشاء بحفظ الأشعار
١٢٥	• نقد ديوان شوقى
١٢٩	• جوهر الشعر
١٤٣	• كلمة مفروضة
١٤٧	• صوت من العزلة

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٩٧٥٨٦ / ٢٠٠٢

هذه رسالات في الأخلاق لعلاج النفس ، وطيب العيش، حتى
تتسنى لها سعادة الحياة ، لم ننشئها من لدنا إنشاءً ، ولم نبتدعها
من عندنا ابتداءً، وإنما هي ضوء اقتبسناه من المطالعات في كتب
الأوائل والأواخر من شرقيين وغربيين ، وثمره مجانية من مشاهدات
الزمن وتجارب الأيام، مما جعلناه لنفسنا درساً في تقويم النفس،
عسى أن نكون قد انتفعنا بها شيئاً قليلاً، والقليل في شفاء النفس
كثير ، ولا فضل لنا فيها إلا مثل فضل النحل ، تجنى من أثمار
الأشجار وأكمام الأزهار ما تحوله في بطنها عسلاً وشهداً فيه شفاء
للصدر، ونحن نعرضها اليوم على أعين الناس ، عسى أن ينتفعوا
إن شاء الله منها بالشيء الكثير ، وليس تقديمنا إياها لهم في منزلة
أوامر الطبيب للمريض ، بل في منزلة دواء مجرب من مريض إلى
مريض ، ومن عاجز مستفيد إلى مستفيد.